قادریہ نظام تصوف و سلوک

مقالہ

جو

پی۔ ایچ۔ ڈی

کیلئے

جامعۂ عثمانیہ

میں

پیش کیا گیا

از

محمد مرتضیٰ صدیقی

ایم۔ اے۔ ریسرچ سکالر

شعبۂ فلسفہ۔ جامعہ عثمانیہ

جولائی سنہ ۱۹۵۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱) پیش لفظ

طبعی شعور کے بیدار ہونے سے بہت پہلے احساس تھا کہ ماں باپ اور سارا خاندان سلسلہ عالیہ قادریہ سے متعلق ہے اور اس کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے خاص عقیدت ہے ۔ اسکول کی تعلیم کے بعد جامعہ عثمانیہ میں تعلیم پانے کی نوبت آئی تو مضامین اختیاری میں دینیات کو خاص طور سے دلوایا گیا اور علم وفضل کے پیکر حضرت مولانا مناظر احسن صاحب قبلہ کی شاگردی نصیب ہوئی ۔ تصوف کا میلان جو بعد ازاں ہی سے قسمت کیا گیا تھا قوی ہونے لگا ۔ ایم ۔ اے کی تعلیم کے زمانہ میں ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب قبلہ کے تصوف کے درس میں حاضری شروع ہوئی اور یہ میلان قوی تر ہو گیا خوش قسمتی سے بی ۔ اے کی طرح ایم ۔ اے میں درجہ اول میں* کامیابی نصیب ہونے کی وجہ سے جامعہ عثمانیہ کے ارباب حل وعقد نے ڈاکٹریٹ کے حصول کی اجازت دی ۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کو نگران کار مقرر کیا اور " قادریہ نظام تصوف وسلوک " کا عنوان مقالہ کے لئے منتخب ہوا ۔ کچھ ہی

دن بعد ریسرچ فیلوشپ بھی عطا کیا گیا ۔ ارباب جامعہ

کے حق میں اس کے سوا کیا کہوں کہ

" احسنت الیہنا فینظر اللہ الیک "

محترم ڈاکٹر صاحب نے اب جو کام لینا شروع کیا تو اس

مشہور شعر کا وجدانی ذوق ملنے لگا جس کو بچپن ہی میں

مزے لے کر پڑھتا تھا

تا نگردی قطرہ درد اے پسر

کے توان خواندن ترا مرد اے پسر

محنت و درد کی منزلیں بالآخر طے ہوئیں اور مقالہ کی تکمیل

حق تعالی کی عنایت و اعانت سے عمل میں آئی ۔ فادر یعنی تصوف کے

حقائق سمجھ میں آ گئے ہیں ۔ اس کے سلوک کے مدارج کا

علم ہو گیا ہے ۔ اب تمنا ہے کہ قال سے نکل کر حال میں قدم

رکھوں اور اس میں رسوخ پیدا کروں ۔ اس تمنا کا تحقق

حق تعالی کے لئے عسیر نہیں " ان تیسیر کل عسیر علیک یسیر"

میں ارباب جامعہ عثمانیہ کا ان کی توجہات عالیہ

پر شکر گذار ہوں

" شکر المنعم من الفرائض "

اور اپنے محترم ڈاکٹر صاحب کے عواطف و احسانات کے سلسلہ

میں اسقدر کہنا کافی ہے

عمت عواطفکم وطابت بہجتی

لکنہ فی الشکر کلت مہجتی

" العجز عن الشکر تمام الشکر "

و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ۔

محمد مرتضٰی صدیقی

شعبہ فلسفہ ۔ جامعہ عثمانیہ

جولائی سنہ ۱۹۵۹ ع

Contents

A synopsis of the thesis

on

"THE QADERIYYA SYSTEM OF SUFISM"

**

In the first chapter of this thesis I have endeavoured to prove that there is hardly any barren land where the tree of Mysticism has not grown. We find the beginning of Mysticism with the beginning of every religion. It is there in Christianity, in Hinduism and also in Islam. But in Christianity it is called Mysticism, in Hinduism, Vendantism and in Islam it is called Sufism.

As Arberry says: "Mysticism is undoubtedly a Universal Constant, its variations can be observed to be very clearly and characteristically shaped by the several religious systems upon which they were based. In this varied company Sufism may be defined as the mystical movement of an uncompromising Monotheism."

Scholars hold different views about the derivation of the word Sufi. These views are detailed and discussed fully.

It is said that Sufism is a doctrine of Spiritual revelation which transcends the ordinary powers of understanding such as direct communion of the soul with God, the spiritual

apprehension of the truth beyond the grasp of the intellect.

Sufism teaches us how to purify one's self, improve one's morals and build up one's inner and outer life in order to attain perpetual bliss. Its subject matter is the purification of the soul and its end or aim is the attainment of felicity and blessedness. In brief it may be said that Sufi is a God-centered man who has given his life to God in a renewed dedication. He keeps himself poised in His Peace and Presence all day and performs all the daily tasks as a loving service for Him. He seeks to do all his work in His strength, accepting His guidance, peace and perfection in every experience. He practises the presence of God in all his affairs and gives to the world freely of His love and prayers as He directs. He then creates a united crusade for the peace of all mankind and contributes in prayers and action to the well being of all. "Sufism teaches us to live in purity, work in piety, and ask God to help you in your endeavours". (Ali).

In the second chapter I have examined the views of the Orientalists as to the origin of Sufism. I have given enough evidence to show that Islamic mysticism (or Sufism) has its own and independent Origin. The Orientalists seem to be misled by similarities to be found in the way of living of the Sufis. As John Kingsley Birge, in his book "Bekteshi Order of Dervishes" says: "In the case of Christanity it is not so easy to feel sure of a dependent connection. In many

a case where resemblance is most close, the real origin may have been from other direction. Even then the similarity of the idea, may have effectively reserved to draw in Christians and to make them feel at home within the order".

Besides, there is enough proof in the Quran to show that the Sufis led their life in strict confirmity with the injunctions of the Quran and the traditions of the Prophet.

As to the view that Neo-Platonism is the source of Islamic Mysticism, it may confidently be stated that this view is incorrect. It is an established fact that the state of the early spiritual life in Islam -- characterised by ascetism and of obstaining from sin and of devotion -- was quite different from the latter developed forms which had more scientific character than what it had been in the beginning. This clearly indicates that in the beginning the Muslim Mystics did not know Greek philosophy and even if they knew it they did not want to mix it with their own ideas. Besides, History tells us that it was in the Abbasid reign when the Muslims came in contact with Greek philosophy through Arabic translations.

To those who are of the opinion that Islamic Mysticism has its roots in Persia it may be shown that the influence of the ancient Iranian culture on the Pre-Islamic Arab Culture is not yet clearly established. If it is said that most of the early Sufis were from Persia, it may be pointed

out that most of the Sufi Shaykhs were not of Persian origin, for example, Abu Sulaiman Darawani (A.H.215) was an Iraqi Arab, and Zul-Nun-e-Misri (A.H. 245) was an Egyptian. And several other prominent Sufis were of Arab origin.

As to the theory that Islamic Mysticism takes its rise from India, it will be enough to say that in the Second Century Hejrah Muslims began to acquaint themselves with the books of other nations and it is in this period that the Hindus and Buddist works were translated into Arabic. Finally I would mention the name of Professor Loui Massinon, a great scholar on Islamic Mysticism, who has given definite proof in his book "Essai Sur Les Originies De Lexique Technique Dela Mystique Musulmane" that the original source of Islamic Mysticism is the Quran and the Hadith and this movement is purely Islamic.

In the next chapter I have determined the status of Shaykh Abdul Qader Jeelani among the Sufis.

All the contemporary Sufis and Saints had accepted him as their Shaykh. It is also said that he was the "Qutub-ul-Aqtab" of his time.

Historians say that five thousand people embraced Islam through his efforts. God had given him such an eloquent tongue and arresting style that every one who ever heard him became his disciple. Shaykh Ali Mutaqi Bin Hisamuddin has said that no one has ever reached to the high place occupied by Shaykh Abdul Qader Jeelani.

Shaykh Arif Abu Mohammad Ali used to say that once Shaykh Abdul Qader had said "There are Shaykhs for men, for Angels and for the Jinns, but I am the Shaykh of all".

In the chapter on "Qaderiyya system of Sufism" I have proved from Shaykh's speeches and sayings that he was a believer in the theory of Unity of Being (Wahdat-al-Wajud) and those who believe in the Unity of Being do believe in the beatific vision of God. It is possible to have a vision of God in this world by the "inner eye" and in the next world by the "eyes of the head".

In the chapter on the Mystic Path followed by the Qaderiyyas considerable material has been presented from the Quran and Hadith and from the sayings of the Saints, to show the significance of (a) Zikr (Rememberance); (b) Fikr (Meditation and Contemplation); (c) Rabta (Companionship of the perceptor or Shaykh).

The Suluk (pilgrimage or Dharma) of Qaderiyya is divided into three stages. In the first stage the Salik (one who enters on Suluk) recites silently or aloud the name of God (Zikr). By this means those who have faith are taken out of darkness into light. The Salik considers that every thing is the manifestation of God. He never sees anything without seeing God in it. In the second stage the Salik takes no cognisance of things, objects have no reality for him. He

passes away from his own attributes and persists in the attributes of God.

> "So form from form must be withdrawn
> At revelation's dazzling dawn".

In the third and last stage evacuation of thought, both of reality and non-reality, takes place. A colourless impression dawns on the mind, the impression of sameness, God being above thought. There remains the vision of what was of God for God, the one and eternal is alone in His one-ness.

I have shown in a separate chapter the importance of "Audition" or music (Sama), in Islam. The Prophet has heard it under certain restrictions and so have great Sufis and Muslim Jurists. Shaykh Jeelani and his disciples did not permit common people to indulge in audition very often, keeping in view the danger involved in such a practice.

In the chapter on the "Mission of the Shaykh", I have discussed the great services he has rendered to Islam and to the Muslims in general. He was the greatest personality of the Twelfth Century. If it was through Gazzali's efforts that Sufism attained a firm and assured position in Islam, because it was he who reduced Sufism to a scientific form, then it was Shaykh Abdul Qader Jeelani who showed its pragmatic value and gave life to it as a practical movement. He was the first mystic reformer who used Sufism for the propagation of the golden principles of Islam.

His speeches and preachings are unprecedented in the Islamic history.

According to Ibn Khaldun, he began his sermons in the background of war, unsettled social and political conditions. But he never hesitated to raise his voice against the Caliphs, Qazis and other high ranking officials of Baghadad. He used to say "I would like to close the gates of Hell and open those of Paradise to all mankind". "Faith consists of both words and deeds. No word is acceptable without deed and no deed is acceptable, if it is not done with sincerity". "Good deeds rendered for some return have no value; every good deed must aim at the nearness of God."

Call it his Sufism or doctrine of love, it's a fact that he felt the pulse of the Universe. His Sufism, or as Margoleith has termed, "the substitute for every other mode of reformation", was to be the excitement of religious emotion. Ibn-i-Jauzi says that Shaykh Abdul Qader Jeelani spoke direct to the people's hearts and enjoyed great fame and popularity. The bulk of the people of Baghdad were reformed through his efforts. Many Christians and Jews embraced Islam after hearing his sermons. The Shaykh was matchless and was one of those few Muslim reformers who practised whatever they preached. According to Margoleith he endeavoured to do in Baghdad what in modern cities is undertaken by such agencies as the city mission or the salvation army. He professed to have made

large numbers of converts among the criminal classes in Baghdad, and like some modern agencies for moral reform he offered temporal relief as well as spiritual counsels. After his death his disciples carried his work throughout the entire world of Islam.

Under the caption "Qadri Faizan in India and Pakistan" I have tried to show the contributions of Qadri Sufis, who reached nearly in every part of India and Pakistan and did their level best to preach true Islam e.g. Unity, Godliness, Truth, Humanity and Sacrifice.

Many of them preached through their sermons and lectures and some through their books. Many of these spiritual reformers came to India from Iraq and sacrificed everything for the sake of Islam. Byt their efforts they touched the hearts of not only the common people but also Kings and Princes of the different States came under their sway. In this way Qadri order became very popular throughout India and Pakistan.

The last chapter "Sufism and Modern Society" throws light on the significance of Sufism in these days of Sputniks and Rockets. Scientific advancements and technological developments have given human beings such deadly weapons, as if used might mean the extermination of whole human race. At this moment it is necessary that not only the Heads of the big States be controlled through spiritual unity, but also every

human being must be taught the doctrine of love, humanity and tolerance. If nations want to survive and to maintain peace in this world, there must be a system which should train the hearts of the people. And Sufism alone can change the hearts and minds of the people. As Dr. Radhakrishnan has recently said, "the fulfilment of man consists not in acquiring information and skill but in becoming an illumined soul and soul can only be illumined through Sufism."

Sufism is not only necessary for spiritual life, but it is very essential for wordly life also. It gives us strength, spirit and courage to face all the ups and downs of this world. The inner eye which Sufism lightens in our hearts gives us some extra-ordinary knowledge. It makes us feel others' pains and sorrows. It gives us power to be honest, sincere and frank. It trains us to see every thing objectively. Sufism has the dynamic force which can end all conflicts, clashes and differences, distinction of castes, creeds and religons. It can make this world a Paradise, where there will be no suppression and oppression, no misery, no pain and one who practises Sufism becomes a Superman indeed.

(۲) تصوف کیا ہے

حرم جویان دری را می پرستند — فقیہان دفتری را می پرستند

برافگن پردہ تا معلوم گردد — کہ یاران دیگری را می پرستند

آج کے دن اس جوہری دور میں جب کہ انسان کے قبضہ میں جوہری اور ہائیڈروجن بم موجود ہیں جو آناً فاناً دنیا کا حشر ناگاساکی اور ہیروشیما کا سا کرسکتے ہیں اور وہ انسان جو مصنوعی *سیارے آسمان کی طرف اس تیزی سے اڑا رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہم امریکی مصنوعی سیارے یا روسی اسپٹنک میں بیٹھ کر چاند اور پھر مریخ وغیرہ کی سیر کریں گے۔ یہ آسمان سے باتیں کرنے والا انسان کتنا بڑا معلوم ہوتا ہے کتنا بلند معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں بظاہر یہ جتنا بلند معلوم ہوتا ہے باطن میں اسی قدر پست ہے۔ اس نے اب تک اپنے آپ کو اور انسانیت تک کو نہیں پہچانا اسی لئے علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا :-

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا — اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا — زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

اور کوئی تعجب نہیں کہ یہ انسان پھر باہم دست و گریباں ہو جائے اور دنیا سے اس کا نام ہی مٹ جائے۔ آج ہر طرف امن امن کی پکار ہے مگر دراصل امن و سکون

---

* پہلا روسی سیارہ ۴- اکتوبر سنہ ۱۹۵۷ء کو چھوڑا گیا تھا - پھر اس کے بعد سے مسلسل امریکی اور روسی سیارے چھوڑے جا رہے ہیں —

اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک کہ انسان میں انسانیت نہ پیدا ہو
انصاف نہ پیدا ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مادیت نے جو قوم پرستی سکھائی ہے
اس میں ہرقسم کا فریب اور دھوکا جائز ہے اور عدل وانصاف مٹتے جا رہے ہیں
اور زندگی کی قدریں بدلتی جا رہی ہیں۔ آج جب کہ سائنس نے وقت اور فاصلہ
کو ختم کر دیا ہے ضرورت ہے کہ اب عالمگیر اخوت پیدا کی جائے اور اس کی بنیاد
صرف روحانیت پر رکھی جاسکتی ہے۔ چنانچہ پروفیسر ٹوائن بی (Toynbee)
دنیا کی اکیس تہذیبوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ " اگر دنیا کو مرکز بولا تا مقصود
ہو تو موجودہ دور کے انسانوں میں روحانی جذبہ پیدا کیا جائے اور یہ روحانیت
انسان میں ایسا سکون اور ایسی شانتی پیدا کریگی کہ اس کی ساری پریشانیاں
اس کی حرص وہوس مٹ جائے گی ۔ اس کا قلب مطمئن ہوجائے گا اور اس کو نہ صرف
اس زندگی میں بلکہ ابدی زندگی میں بھی سکون حاصل ہوگا "۔ اور روحانیت
اور تصوف کا اصل اصول ہی یہ ہے کہ انسان اپنے اس نفس پر قابو حاصل کرے
جو اس کو مختلف برائیوں لالچ ہوس اور ظلم پر اکساتا ہے۔ نفس پر قابو حاصل
کرنے کے لئے انسان کو چاہئے کہ اس دنیا میں اس خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین
اور اصول پر عمل کرے جو اس کو سیدھی راہ پر لے جاتے ہیں اور جن سے تقرب الی اللہ
حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم نے اگر ان اصولوں پر اپنی زندگی ڈھال لی تو دنیا
بھی جنت ہوجائیگی ۔ اور آخرت میں بھی اللہ کا مرانی عطا فرمائے گا۔ اور ایک
خصوصی اسلام یہ ہوگا کہ وہاں اپنی مرضی یا خواہش نفس کے موافق عمل کی

اجازت ہوگی ۔

لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون   (الآیة)

کیونکہ انسان نہ تنہا روح ہے نہ تنہا فقط جسم بلکہ دونوں ہی سے مرکب ہے۔ اسلئے روحانیت اور مادیت دونوں ضروری ہیں اور دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب مادی پیشواؤں کی باتوں پر عمل کیا جاتا اور ان کو قبول کیا جاتا ہے تو کیا وجہہ ہے کہ روحانی پیشواؤں کی باتوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔

جس طرح فطرت کے مادی قانون نیوٹن (Newton) اسٹیونس (Stevenson) بیکن(Bacon) نے معلوم کئے اور دنیا نے ان پر عمل کیا ۔ اور مادی اعتبار سے آج عروج کی انتہا پر ہے۔ اسی طرح فطرت کے ان روحانی قانون کو بہی ان روحانی پیشواؤں نے پیش کیا مگر اس طرف چند لوگوں کے سوائے باقی دنیا نہ آئی اور اسی سبب آج تباہی اور بربادی کے آثار ہیں ۔ انسان صرف مادیت کے چکر میں مبتلا ہے روحانیت کو بہول گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان کی اس عظیم پیاس کو بجہانے کے لئے مخصوص حیثیت سے کوششیں کی جائیں اور جب دنیا ان مادی رہنماؤں اور ان کے شاگردوں کے بتلائے ہوئے راستے پر چل کر مادی حیثیت سے کامیاب وکامران ہورہی ہے تو کیا وجہہ ہے کہ روحانی رہنما اور رہنمائے اعظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہہ وسلم اور ان کے متبعین صحابہ تابعین تبع تابعین آئمہ اطہار محدثین اوراولیائے کبار اور صوفیائے عظام کی تعلیم کو اپنایا نہ جائے اور اس دنیا کو روحانیت کے نور سے منور نہ کیا جائے۔ ہر دور

مین اور ہر وقت مین کچھ ایسے لوگ گزرے ہین جنھون نے وحدانیت کو سمجھا اور سمجھایا ہے اور یہہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایسے لوگ کسی ایک خاص فرقے یا مسلک تک ہی محدود نہین رہے۔ چنانچہ اسی سلسلہ مین آر بری (Arberry) نے لکھا ہے کہ چینی فلسفی تاؤسٹ (Taoist) لاوزے (Laotze) اور چاونگزے (Chuang-tze) ہین جنھون نے اس ملک مین صوفیانہ رنگ آمیزی کی۔ اور مولانا رومی اسلامی ممالک مین اور ڈانٹے (Dante) اور دوسرے بڑے صوفیہ نے عیسائی ملکون مین تصوف کا ترانہ گایا۔[۱] چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اس لحاظ سے مسٹیسزم یا تصوف ایک بین قومی تحریک ہے اور جس کے باہمی اختلافات مختلف مذاہب کی روشنی مین دیکھے جاسکتے ہین اور اس روشنی مین کہاجاسکتا ہے کہ تصوف ایک عالم گیر تحریک ہے جس کا مدار محض وحدانیت پر ہے۔[۲]

بہرحال تصوف کے متعلق یہہ کہاجاسکتا ہے کہ وہ اس قدر قدیم ہے جس قدر کہ خود انسانیت قدیم ہے۔ چنانچہ پروفیسر زینر (Zaehner) نے لکھا ہے کہ تصوف مذہب کے اظہار کی بلند ترین شکل ہے اور یہہ ہر زمانے مین ہر جگہہ تقریباً مشابہہ شکلون مین موجود ملے گی۔ ای۔جی براؤن (E.G.Browne) کے حوالہ سے آگے پروفیسر صاحب لکھتے ہین کہ مشکل سے کوئی ایسی بانجھہ زمین ہوگی جہان اس کی جڑین نہ ہون۔[۳] اور اس کی ابتدا؟ ہم کو ہر مذہب کی ابتدا؟

کے ساتھ ملتی ہے اور جہاں افلاطون کے فلسفہ میں تصوف پایا جاتا ہے وہاں سقراط کے فلسفہ میں بھی صوفیانہ رجحانات ملتے ہیں ۔ دراصل تصوف کا مفہوم اب انگریزی زبان میں (Mysticism) یعنی سریت ہے جس معنی سر چھپا ہوا ہے اور مسلمانوں میں تصوف یا (Sufism) ہے ہندو مت میں یوگ یا ویدانت ازم استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں اس کو تصوف ہی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ۔ خواہ وہ عیسائی تصوف ہو یا یونانی یا ہندی تصوف ۔ کیونکہ یہ لفظ واضح طور پر اس مقصد کو ادا کرتا ہے جو ہم یہاں پیش کررہے ہیں —

تصوف اور یہودیت :-

جس طرح عیسائیت میں تصوف کی باقاعدہ تاریخ ملتی ہے اس طرح یہودیت میں ہمیں اس کا ذکر زیادہ نظر نہیں آتا۔ بلکہ پولوس قانون اور عقیدے کے لحاظ سے تو تصوف کا سرے سے انکار ہی کردیا گیا ہے۔ البتہ یہودیوں کی مذہبی کتاب (Z o h a r) سے (جس کو باطنیوں کی انجیل بھی کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ۱۳ ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ہے) معلوم ہوتا ہے کہ توریت کی اصل روح اس کے سربستہ اور مستور مطالب ہی میں پوشیدہ ہے اور انسان کا یہ خصوصی حق ہے کہ وہ ذات الہی کا عرفان حاصل کرے۔

یونانی تصوف :-

یونان میں فلسفیوں کی زیادہ کثرت رہی ہے اور صوفیاء کے نام

کم نظر آتے ھین ۔ البتہ جہان اس سرزمین نے سقراط افلاطون اور ارسطو جیسے انسان پیدا کیے۔ جنہون نے زیادہ زور عقل کی تہذیب پر دیا وھان فلاطینوس جیسے فلسفی بھی پیدا کیے جو تصوف کے میدان کے مرد ھین ۔ اور جیسا کہ ھم اوپر لکھہ چکے ھین کہ افلاطون کے فلسفہ مین اگر صوفیانہ رنگ زیادہ ھے تو سقراط کے فلسفہ مین بھی اس کے عناصر نظر آتے ھین ۔ علاوہ ازین وہ وحدت کا پرستار بھی گزرا ھے اور افلاطون کا مشہور شاگرد ارسطو ھے جس نے آگے چل کر اپنے استاد کے نظریات سے اختلاف کیا ۔ اور اس کے متعلق کہا جاتا ھے کہ صوفیانہ عناصر کا اس کے فلسفہ مین فقدان ھے۔ مگر یہہ کہنا بیجا نہ ھوگا کہ کچھہ نہ کچھہ ضرور صوفیانہ عناصر ھم کو یہان بھی ملتے ھین ۔ اس کے بعد جب رومیون نے یونانیون کو مغلوب کیا تو اس دور کا سب سے مشہور اور بڑا صوفی فلاطینوس ھے ۔ اور فلاطینوس کا فلسفہ افلاطون ھی کے فلسفہ سے ماخوذ ھے جس مین مذھبیت کے شامل ھوجانے سے تصوف کے عناصر گہرے نظر آتے ھین ۔ اس کے فلسفہ مین ابتدا اور انتہا خدا ھی خدا ھے یعنی اول بھی وھی ھے اور آخر بھی وھی ۔

تصوف اور عیسائیت :۔

اگر یہہ کہا جائے تو بیجا نہ ھوگا کہ عیسائیت کے بنیادی عناصر کی تعمیر یونانی عقلی تصوف سے ھوئی اور یہہ سقراط ۔ افلاطون ۔ فلاطینوس کے فلسفون

پرونی ہے اور فلاطینوس کے متعلق یہہ مسئلہ ہمیشہ زیر بحث رہا ہے کہ آیا یہہ خالص یونانی ہے یا اس پر ہندوستانی اثرات بھی پڑے ہیں - البتہ عیسائی تصوف کا بھی اصل مقصد اور منتہا " تقرب الی اللہ " ہی ہے۔ اور دوسرے مذاہب میں جس طرح صوفیا" اور درویش سلوک کا پہلا قدم یہہ سمجھتے ہیں کہ رذائل اخلاق دور ہوں - اسی طرح عیسائی صوفیا بھی اس کو پہلا قدم قرار دیتے ہیں - اور ان کے ہاں آخری قدم وصال حق ہے۔

تصوف اور بدھ مت :-

بدھ مت میں خالق کائنات کی ذات کے متعلق خاموشی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صوفیانہ عناصر ضرور موجود ہیں - اس کے علاوہ اس مذہب میں مہاکرم اور نروان کی تعلیم کا پایا جانا اور پھر خدا سے بیگانگی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے۔

(۲۵۰۰)
سنہ ۱۹۵۶ء میں جب گوتم بدھ کی دو ہزار پانچسوین برسی بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھہ منائی جارہی تھی اس وقت اخبارات نے ان کے متعلق خاص مضامین شائع کیے تھے۔ چنانچہ الہ آباد کے مشہور ہندو انگریزی اخبار " لیڈر" کی ایک اشاعت* کا اقتباس جس میں ایک بدھسٹ کا مضمون چھپا تھا حسب ذیل ہے :

" گوتم نے اپنے " بدھ " یعنی عارف باللہ ہونے کا اعلان کیا۔ اور

---

* اخبار لیڈر مورخہ ۲۶- اکتوبر ۱۹۳۰ء | منقول از ہمارا اقدام حیدرآباد مورخہ ۸- جون سنہ ۱۹۵۶ء -

مورتی پوجا - بہینٹ - قربانی برھمنی رسوم ورواج ذات پات کی تقسیم

کو غلط بتایا۔ انسانی مساوات - سچائی - اخلاق - نیکی اور تقوی کی

تعلیم دی - اس کے بعد ھی اہل ھند نے کثرت سے بدھ مت قبول کیا

پھر بدھ مت برما - چین - جاپان - تبت اور منگولیا تک پھیل گیا

اور اکثریت کا مذھب بن گیا۔ بلکہ مصر۔ ایران اورافغانستان بھی

بدھ مت کے لوگ گئے۔ گوتم بدھ نے اپنی تعلیم میں نجات کے لئے

تپسیا اورترک دنیا کو غلط بتایا اور اس امر پر زور دیا کہ دنیا

کے کاروبار کو نیکی - اخلاق اور سچائی کے اصولوں پر انجام دے کر

انسان نجات حاصل کرسکتا ھے۔ گوتم نے بتایا کہ نیک عمل کرنے سے آدمی

مکتی یعنی نجات کا مستحق ھوتا ھے اورآواگون (تناسخ باربار پیدا

ھونے اور مرنے) کے چکر سے چھٹکارا پاتا ھے" -

اس کے علاوہ اسی تفصیلی مضمون میں اس اھم وصیت اور پیش بینی کا بھی ذکر

کیا گیا ھے جو گوتم نے آخری وقت کی تھی - گوتم بدھ کی سانس اکھڑ رھی تھی ان کا

عزیز اور مخلص شاگرد نندا ان کے قدموں میں بیٹھا آنسو بہا رھا تھا اس نے

پوچھا " آقا آپ کے جانے کے بعد دنیا کو کون تعلیم دے گا " بدھ نے جواب میں کہا

" نندا میں پہلا بودھ نہیں ھوں جو زمین پر آیا۔ نہ میں آخری بدھ ھوں -

اپنے وقت پر دنیا میں ایک اور بدھ آئے گا جو مقدس - منورالقلب - سراپا عقل

مبارکہ - عالم کائنات انسانوں کا عدیم النظیر سردار ہوگا اور جو غیر فانی حقائق میں ظاہر کرتا رہا ہوں وہ بھی ظاہر کریگا۔ وہ ایک مکمل خالص مذہبی نظام زندگی میری طرح تبلیغ کریگا"۔ نندا نے کہا " آقا ہم اس کو کسطرح پہچانینگے"۔ بدھ نے کہا " وہ میتریا" کے نام سے موسوم ہوگا" ۔

چنانچہ اس مقالہ نگار نے بتایا کہ خود گوتم نے ہی میتریا کے معنی کو خاص طور پر واضح کیا ہے اورکہا ہے" وہ جس کا نام رحمت ہے" اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ " گوتم بدھ نے دراصل رحمۃ اللعالمین کے آنے کی بشارت مشرق میں اسی طرح دی جس طرح کہ حضرت عیسیٰ نے مغرب میں کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئیگا جس کا نام " احمد " ہوگا " ۔

اگر اس مضمون کی صداقت کو تسلیم کرلیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گوتم نے بھی خدا کا تصور پیش کیا تھا اور آخری نبی حضور صلعم کے آنے کی بشارت بھی دی تھی۔ کیونکہ :-

ولکل قوم ھاد (پ ۱۳ - ع ۷)	اور ہر قوم کے لئے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔
ولکل امۃ رسول (پ ۱۱ - ع ۱۰)	اور ہر امت کا ایک خاص رسول ہوا ہے۔
وان من امۃ الا خلا فیھا نذیر (پ ۲۲ - ع ۱۵)	کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا (پیغمبر) گزرا ہو ۔

اسطرح سے قرآن کریم مختلف مقامات پر اس حقیقت کو واضح کررہا ہے کہ بنی نوع انسان

کے لئے بشمسر ونڈ پر مبعوث ہوئے ہیں ۔

تصوف اور ہندو مت :-

ہندو مت میں صوفیانہ عناصر بہت قدیم ہیں اور اس میں کئی مکاتب خیال ہیں ہندو تصوف کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (۱) ویدوں کا دور۔ (۲) اپنشدوں کا دور اور (۳) بھکتی دور۔ گو ان تینوں ادوار کا اہم موضوع یہی ہے کہ روح انسانی اور کائنات کے اتحاد کے امکان کو ثابت کیا جائے اور دراصل صوفیانہ زندگی کی حقیقی تمنا یہی یہی ہے۔[۴]

ہندو تصوف کی خاص بات یہہ ہے کہ زندگی کے ہر دور کو ایک خاص نقطہ نظر سے متعین کیا جاتا ہے۔ گو ہندو نظام حیات اپنی گوناگون کثرت رکھتی ہے وہ " آستک " بھی ہے۔ " ناستک " بھی ہے۔ لیکن جو نظام فکر "آستک" ہیں۔ ان کی خصوصیت یہہ ہے کہ وہاں فلسفہ اور تصوف ایک دوسرے میں مدغم ہوجاتے ہیں اور ان سب کا مقصود نظر یہہ ہے کہ انسان کو نجات کا پیام پہنچائیں ۔ گیتا میں جو پیام دیا گیا ہے اس کے بھی کئی پہلو ہیں ۔ ایک علم کا پہلو۔ دوسرے عمل کا پہلو ۔ تیسرے تسلیم ورضا کا پہلو ۔ آدمی سے یہہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنا فریضہ ادا کرے اور اس فرض کے نتائج سے قطع نظر اور قطع تعلق کرلے۔ یہہ خیال ہمیں کانٹ میں بھی ملتا ہے۔ لیکن کانٹ کے فلسفہ میں وہ مابعد الطبیعاتی مضمرات نہیں پائے جاتے جو گیتا میں پائے جاتے

ہیں۔ گیتا میں ایسی حقیقت کا تصور پیش کیا گیا ہے جو خود مختلف رویوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ وہی تماشا ہے اور وہی تماشائی بھی۔ وہی قاتل ہے وہی مقتول ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہہ علم اپنا اظہار عمل کرتا ہے۔ ہندو تصوف کی ایک اور خوبی یہہ ہے کہ وہ زندگی کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتا ہے۔ خواہ ہم اس سانچے کو پسند کریں یا نہ کریں ۔ ہندی تصوف آدمی کی عمر کے ہر حصے کو ایک خاص فریضہ کا حامل قرار دیتا ہے اور ابتدائے حیات سے آخر تک اس کے لئے واسطہ متعین کرتا ہے۔ ہندی تصوف میں شروع ہی سے اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ حقیقت قال کا نام نہیں بلکہ وہ ایک حال ہے جو تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہہ مشہور ہے کہ قدیم زمانے کے کسی رشی سے اس کے شاگرد نے سوال کیا کہ " حقیقت کیا ہے " رشی نے سکوت اختیار کیا۔ شاگرد نے دوبارہ پوچھا۔ رشی نے پھر بھی سکوت اختیار کیا ۔ آخر میں پھر شاگرد نے پوچھا تو رشی نے کہا کہ میں تو کہہ ہی رہا ہوں اور تم سمجھہ نہیں رہے ہو یعنی " حقیقت خاموش ہے" ۔

ع ــ " اے برتر از قیاس وخیال وگمان ووہم " ۔

اس کا مطلب یہہ ہے کہ گو ہندوستان میں تصوف غیر عقلی بنیادوں پر قائم ہے۔ لیکن یہہ بنیادیں ایسی نہیں جن کا عقل سے کوئی تعلق نہ ہو ۔ بلکہ تصوف یہاں فلسفہ ہے۔ اور فلسفہ ایک زندگی ہے جس کو ہم دین ودنیا سے

حاصل نہیں کرسکتے۔ پہلے آدمی کو سب کچھہ حوالے کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی حقیقت کا واسطہ اس پر کھلتا ہے۔

یہی وجہہ ہے کہ ہندستان میں تصوف محض استغراق کا نام نہیں بلکہ یوگ میں تو روحانی وجسمانی دونوں قسم کی خیر وفلاح کے طریقے پیش کیے جاتے ہیں وہ بے عملی کا نام نہیں بلکہ ایک نئی تعلیم اور نئی زندگی کا نام ہے۔ کیونکہ اس کا اصل منشاء نجات ہے سنسار کے دکھوں اور کثـــرت کے فریب ســــے : ۔

نوشتہ اند بر ایوان جنت الماوی ۔ ہر آنکہ عشوہ دنیا خرید وائے بوی۔

ہندو تصوف کا خلاصہ بھگوت گیتا میں اٹھارویں ادھیائے میں ملتا ہے ۔

" ارجن نے کہا اے قوی بازو ہری کیش اے کیش کو قتل کرنے والے میں سنیاس اور تیاگ کی حقیقت کو الگ الگ جاننا چاہتا ہوں ۔ شری بھگوان نے کہـــــا۔ خواہشمندانہ کاموں کا ترک کرنا ہی عارفوں کے نزدیک سنیاس ہے۔ اور اپنے اعمال کے اصل یا پھل سے بے نیاز ہونا یا دست بردار ہونا ہی تیاگ ہے۔ کچھہـــ غور و فکر کرنے والے انسان کہتے ہیں کہ اعمال کی برائی کو سمجھہ کر چھوڑ دینا چاہئے۔ کچھہ کا خیال ہے کہ قربانی ریاضت خیرات جیسے کاموں کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔ اے بھرت خاندان میں افضل تیاگ کے متعلق میرا آخری فیصلـــہ سن ۔ کیونکہ اے بہادر انسان تیاگ کی تشریح تین طریقوں ســــے

کی جاسکتی ہے۔ قربانی - خیرات اور ریاضت کے کاموں کو ہرگز ترک نہ کرنا چاہئیے۔ بلکہ ان کو کرنا ہی چاہئیے۔ خیرات اور ریاضت سے انسان پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن اے پارتھ ان کاموں کو کرتے ہوئے بھی تعلق اور معاوضہ کو ایک طرف رکھ دینا چاہئیے۔ یہی میرا یقین اور فیصلہ ہے۔ ضروری کاموں کو ترک کرنا مناسب نہیں - کیونکہ فریب کھاکر ان کاموں کو چھوڑنا جہالت کا تیاگ ہے۔ وہ انسان جو کسی کام کو جسمانی خوف سے تکلیف دہ دیکھکر ترک کردیتا ہے اس کا یہ ترک خواہشات سے بھرے ہوئے دل دماغ کا ترک ہے۔ اور ایسا انسان اس ترک کا کوئی اصلی پھل نہیں پاتا - اے ارجن وہ ترک پاکیزہ اور روحانی ترک ہے جس میں انسان ضروری کاموں کو سرانجام دیتا ہوا تعلق اور معاوضہ سے اونچا ہوکر دیکھتا ہوکہ اس کام کو ضرور کرنا چاہئیے وہ تارک جس کے خیالات پاکیزہ اور صاف ہوچکے ہیں وہ فلاسفر ہے۔ اس کے شبہات دھل چکے ہیں - وہ ناخوشگوار کاموں سے نفرت نہیں کرتا۔ اور خوشگوار کاموں سے رغبت بھی نہیں رکھتا - جسم کا مالک کوئی بھی انسان مکمل طور پر اعمال کو ترک نہیں کرسکتا - اور حقیقت میں وہی سچا تیاگی ہے جواپنے اعمال کے معاوضہ کے خیال کو بھی ترک کردیتا ہے۔ اور جو انسان تارک نہیں آئندہ زندگی میں اس کے کاموں کا معاوضہ تین قسم کا ہوتا ہے (۱) اچھا (۲) برا (۳) ملا جلا - لیکن سچے تارک کے لئے کوئی معاوضہ نہیں " -

اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو تصوف میں تقریباً وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو دوسرے مذاہب کے تصوف میں جزاً جزاً پائے جاتے ہیں۔ البتہ ہندو تصوف میں سب سے زیادہ زور وحدت وجود کے مسئلہ پر دیا جاتا ہے۔ جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا ع وحدت کی لئے سی نہیں دنیا نے جس مکان سے۔ اسلامی تصوف اور وحدت وجود کے مسئلہ پر آگے روشنی ڈالی جائیگی۔ ہندو تصوف میں وحدت الوجود کے زمانہ حاضرہ میں پیش کرنے والوں میں سوامی۔ ویوکانند اور رابندرناتھ ٹیگور ہیں جن کے نغمات میں ہم اس تصور کو روشن پاتے ہیں۔ اور ٹیگور کا فلسفہ جو مغرب میں مقبول ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی شاعری میں مغرب کو ایک نئی دنیا نظر آئی۔ جو حسن سے آراستہ بھی ہے اور نئی قسم کی کیفیات سے مالامال بھی۔ چنانچہ ٹیگور کبیر کی طرح خدا کو ایسی جگہہ دیکھتا ہے جہاں آدمی کو بظاہر علم طور پر نہیں پڑتی۔ گیتانجلی میں خدا مختلف روپوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ مزدور کی محنت میں وہ موجود ہے غریب اور بیکس آدمی کے افلاس میں ایک معصوم لڑکی کی چال میں اور اندازوں اور کبھی دلہن کے حجاب اور شرم میں چڑیوں کی چہک میں شعلہ کی لپک میں اور پھولوں کی مہک میں۔ غرض وہ وحدت الوجودی تصور ہے جو ہندستان کے ساتھہ مخصوص ہے اور ٹیگور کی شاعری میں مختلف شکلوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے خدا آدمی سے دور نہیں بلکہ

هروقت اس کے ساتھہ ہی ہے۔ وہ اس کا ظاہر وباطن ہے لیکن آدمی اس کو پہچانتا نہین ۔ ٹیگور کا خدا کی طرف وابستہ محبت اور پریم سے بھرا ہوا ہے۔ ٹیگور کے پاس محبت کے بغیر آدمی خدا تک نہین پہنچ سکتا۔ خدا ایک محبوب کی شکل مین اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ ہندستان مین سری کرشن کے ساتھہ جو تصورات وابستہ ہین ان مین بھی یہی جزکار فرما ہے۔ یہہ محبت کی پراسرار رنگ رنگی ہے جو آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور اس کو خدا کے قریب کردیتی ہے۔ اور یہی حقیقی تصوف ہے۔ چنانچہ ہندستان کی مشہور شاعرہ اور سری کرشن کی بھگت میراں بائی* کی کویتا مین یہی محبت غالب ہے۔ اسکی جھلک ٹیگور مین ملتی ہے۔ ٹیگور کی شاعری مین میران اورکبیر دونون کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کبیر کا مذاہب اور فرقون کے امتیاز سے گریز اور میران کی نسوانی محبت جو اپنی ہرچیز قربان کردینے کے لئے تیار ہے ٹیگور کے کلام کے بنیادی اجزا ہین ۔ اور ٹیگور کا تصوف بھی بے عملی نہین وہ سراپا عمل ہے لیکن ایسا عمل جس کا محرک پریم اور جس کا مقصود خدا ہے۔ اورغالباً ٹیگور کو یہہ چیزین اپنے باپ سے ورثہ مین ملی تہین ۔ کیونکہ ٹیگور کے والد خود ایک مسلمان صوفی کے بیحد معتقد تہے۔ اور تصوف کے دلدادہ تہے۔ اس سے

---

* قرون وسطی کی گجراتی اور ہندی شاعرہ اور شہزادی جس نے کرشن بھگتی کی بدولت بڑی بڑی تکلیفین برداشت کین ۔

ان کا ذوق ظاہر ہے کہ انہون نے وصیت کی تہی کہ مرنے کے بعد حافظ کا دیوان ان کی قبر میں رکہا جائے۔

بہرحال تصوف ہر دور مین ہر عہد مین ہر جگہہ اور ہر وقت رہا ہے۔ اگر مہاراشٹر مین تکارام جیسا گیانی اور صوفی شاعر گزرا ہے تو بڈاپسٹ مین گل* بابا جیسے عالم اور صوفی گزرے ہین جن کی تصوف پر تحریرین مفتاح الغیب مین پائی جاتی ہین۔

---

* رہنمائے دکن مورخہ ١٢- ستمبر سنہ ١٩٥٨ع مین مضمون " ہنگری مین گل بابا کا مقبرہ " سے پتہ چلتا ہے کہ یہہ مشہور مسلمان بزرگ - عالم صوفی - بڑے پایہ کے شاعر اور انشا پرداز تہے اور ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ مین آج بہی ان کا مزار مشہور ہے۔ یہہ ایک پہاڑی پر جو کوہ گلاب کہلاتی ہے۔ ہشت پہلو عمارت ہے اور یہہ اس دور کی یاد دلاتی ہے جب کہ ہنگری پر (سنہ ١٥٩١ تا سنہ ١٦٨١) عثمانی پرچم لہرا رہا تہا۔ یہان پر نہ صرف مسلمان - عیسائی بلکہ ہر مذہب کے لوگ کثرت سے اور احترام وعقیدہ کے ساتہہ آتے ہین اور گل بابا ہنگری کے فاتح سلیمان اعظم کے رفیق مسلمان درویش تہے۔ انہون نے بوڈا کی جنگ مین بہی حصہ لیا تہا اور جس پہاڑی پر آج ان کا مزار ہے وہین شہید کئے گئے تہے وہ دراصل مارسیوان (ایشیائے کوچک) کے رہنے والے تہے اور سلطان محمد فاتح بایزید - سلیم اول اور سلیمان القانونی کے ادوار حکومت مین جتنی جنگین ہوئین ان مین شریک رہے کیونکہ فوجون کی امامت اور ان کی اخلاقی تربیت ان کے ہی سپرد تہی - وہ ایک باثر واعظ تہے۔ ان کی اکثر تحریرین ضائع ہو چکی ہین مگر نظمون پر مشتمل ایک قلمی نسخہ " گلدستہ " محفوظ ہے۔ انہون نے اپنی تصانیف شالی کے قلم سے تحریر کی تہین -

تصوف اور اسلام :-

اب ہم غور کرینگے کہ مسلمان صوفیہ نے تصوف کے تضمنات کو کس طرح سمجھا اور بیان کیا ہے ۔ بعض کے نزدیک تصوف اس علم کا نام ہے جس پر عمل کرنے سے باطن کی وہ صفائی نصیب ہوتی ہے جس سے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مقام ہوتا ہے گویا تصوف نام ہے صفائی باطن کا پابندی شرع کے ساتھ ۔[5]

انسان کامل کے دو رخ ہیں ۔ ظاہر و باطن ۔ اسی طرح دین کامل کے بھی دو رخ ہیں ۔ شریعت و طریقت ۔ اور جس طرح شریعت نام ہے ظاہر یا قالب کے احکام و اعمال کا اسی طرح طریقت یا تصوف نام ہے باطن یا قلب کے اعمال و احکام کا ۔ دوسرے الفاظ میں تصوف نام ہے باطن کی فقہ کا ۔ جس کے احکام کتاب و سنت دونوں میں اسی طرح منصوص ہیں جس طرح فقہ ظاہر کے اور جس کی اہمیت قرآن و حدیث ہی کے اشارات و تصریحات سے ثابت ہے ۔ " کما قال اللہ "

یوم لا ینفع مال ولا بنون	اس دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی
الا من اتی اللہ بقلب سلیم[6]	مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس
(پ ۱۹ ع ۹)	سلیم قلب سے آئیگا ۔

اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ

الایمان فی الجسد لمضغۃ اذا اصلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وھی القلب ۔ (بخاری)

خوب سمجھ لو کہ بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے اگر وہ سنور گیا تو سارا بدن سنور گیا اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے وہ قلب ہے ۔

اور تصوف یا فقہ باطن کا موضوع بحث اسی قلب کا بناؤ سنگار ہے جس کی اصلاح سارے بدن کی اصلاح پر موقوف ہے ۔(۷)

بعض صوفیاء کا خیال ہے کہ صوفی صفا سے مشتق ہے اور صوفی وہ شخص ہے جو تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک وصاف ہو گیا ہے ۔(۸)

قشیری کی رائے میں زیادہ صحیح ابو نصر السراج معلوم ہوتا ہے جس کا خیال ہے کہ صوفی کا لفظ " صوف " سے (اون) مشتق ہے ۔ کیونکہ حدیثوں اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اولیاء اور صوفی صوف کا لباس پہنا کرتے تھے ۔(۹)

ایران میں بھی زاہدوں کو اکثر پشمینہ پوش کہا جاتا تھا ۔ بعض کا خیال ہے کہ انہیں صوفی اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کے اعمال مشابہ تھے " اصحاب الصفہ " کے اعمال سے ۔(۱۰) ایک مرتبہ ایک صوفی سے پوچھا گیا صوفی کون ہے تو اس نے کہا صوفی وحدانی الذات ہوتا ہے نہ اس کو کوئی قبول کرتا ہے اور نہ وہ

کسی کو قبول کرتا ہے۔

ابن خلدون کا خیال تھا کہ صوفی کا لفظ صوف سے مشتق ہے۔ مگر صرف صوف پہن لینے سے کوئی صوفی نہیں کہلاتا اس کے لئے اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

ابو محمد جریری نے کہا ہے کہ

التصوف الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی — یعنی تصوف ہر نیک خصلت سے مزین ہونا اور تمام بری عادتوں سے قلب کا تخلیہ کرنا ہے۔ (۱۱)

ذوالنون مصری نے کہا ہے کہ صوفی وہ ہے جس کا قول اور فعل ایک ہے اور جس کی خاموشی اس کی حالت کی نشاندہی کرتی ہے اور جو دنیوی تعلقات سے بالاتر وبرتر ہوگیا ہے۔ (۱۲)

جنید اور تستری کا قول ہے کہ صوفیہ وہ لوگ ہیں جو قائم بحق ہیں اس طرح کہ خدا کے سوا انہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ " تصوف کا اول علم ہے اوسط عمل ہے اور آخر موہبت من اللہ "۔ بعض نے تصوف کی یوں تعریف کی ہے " دل کو صاف کرنا مخلوق کی محبت اور اخلاق طبیعیہ کا چھوڑنا اور صفات بشریہ کا مٹا دینا اور نفسانی خواہشوں سے دور رہنا اور صفات روحانی اختیار کرنا۔ علوم حقیقی کو حاصل کرنا اور جو چیز ہمیشہ کے لئے اولی ہے اسکو استعمال کرنا اور تمام امت محمدی صلعم کو نصیحت کرنا اور واسطے اللہ

کے وفا کرنا اور شریعت میں رسول اللہ صلعم کا متبع ہونا ۔[۱۳]

بعض نے کہا ہے کہ صوفی وہ ہے جو کدورت سے پاک اور فکر سے مملو ہے۔ خلق سے کٹ گیا ہے اور حق سے متصل ہوگیا اور جس کے نزدیک سونا ڈھیلا ریشم بال سب برابر ہیں ۔

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں القول فی طریق الصوفیہ کے تحت لکھا ہے :-

ثم انی فرغت من ھذا العلوم اقبلت ھمتی علی الطریق الصوفیہ و علمت ان طریقھم انما تتم بعلم وعمل وکان حاصل علمھم قطع عقبات النفس والتنزہ عن اخلاقھا المذمومة و صفاتھا الخبیثة حتی یتوسل بھا الی تخلیة القلب عن غیر اللہ تعالی وتحلیة بذکر اللہ ۔[۱۴]

یعنی جب میں ان علوم سے فارغ ہوکر صوفیہ کے طریقے کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم وعمل سے تکمیل کو پہنچتا ہے ان کے علم کا حاصل نفس کی گھاٹیوں کو قطع کرنا اخلاق ذمیمہ اور صفات خبیثہ سے پاک ومنزہ ہونا ہے تاکہ اس کے ذریعہ قلب کو غیر اللہ سے خالی کیا جائے اور اس کو ذکر الہی سے آراستہ کیا جائے۔

معروف کرخی نے تصوف کی تعریف میں فرمایا ہے :-

التصوف الاخذ بالحقائق والیاس مما فی ایدی الخلائق ۔[۱۵]

تصوف حقائق کی گرفت اور خلق سے مایوسی ہے۔

حسین بن منصور نے صوفی کے متعلق فرمایا :-

وحدانی الذات لایقبلہ احداً
ولا یقبل احداً ۔

صوفی وحدانی الذات ہوتا ہے نہ اس کو
کوئی قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو قبول کرتا ہے

اس کے بصر وبصیرت میں اللہ من حیث الظاہر اور اللہ من حیث الباطن

بس جاتا ہے وہ غیر اللہ سے منقطع ہوجاتا ہے [16]

حضرت شبلی نے فرمایا ہے :-

الصوفی منقطع عن الخلق ومتصل بالحق
کقولہ تعالی
واصطنعتک لنفسی قطعتہ عن کل غیر
ثم قال لن ترانی [17]

صوفی خلق سے منقطع اور حق سے متصل
ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالی نے حضرت
موسی سے فرمایا تھا ۔ میں نے تجھ سے
اپنے لئے اختیار کرلیا ہے یعنی غیر سے
قطعاً منقطع کردیا ہے پھر فرمایا تو مجھے
ہرگز نہیں دیکھ سکتا ۔

ابوالحسن نوری نے فرمایا کہ :-

التصوف ترک کل حظ للنفس [18]

یعنی تصوف تمام حظوظ نفسانی
یعنی تمام غیر شرعی حظوظ نفسانی کا
ترک کرنا ۔

لواقح الانوار میں شعرانی فرماتے ہیں :-

تصوف ایک ایسا علم ہے کہ وہ اولیاء کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ان

کے دل انوار عمل قرآن وحدیث سے منور ہوجاتے ہیں ۔ لہذا جو شخص قرآن وحدیث

پر عمل کرتا ہے۔ اس کو وہ علوم وآداب واسرار حقائق حاصل ہوتے ہیں جن سے

انسان وجنات عاجز آتے ھین۔ نظہر اس کی یہہ ھےکہ جب علمائے ظاہر نے ان جیزون پر عمل کیاتو کیسے کیسے علوم وحقائق نصیب ہوئے۔ یعنی تصوف بندے کے ان اعمال کا خلاصہ ھےجو وہ احکام شرع کے مطابق کرتا ھے اور اس کے اعمال مین غرض یا حظوظ نفسانی کو دخل نہین ہوتا۔[19]

تصوف اور صوفی کی تعریف مین اس قسم کی بہت سی باتین موی ھین اور تمام عبارتون کا حاصل ایک ھی ھے اور وہ فنا وبقا وایثار اور ترک ماسوی ھے۔

شیخ علی رودباری نے فرمایا :-

تنازع الناس فی الصوفی واختلفوا قدماً وظنوہ مشتقاً من الصوف لست احل ھذا الاسم غیر فتی صافی فصوفی الی ان لقب الصوفی۔[20]

لفظ صوفی کی تحقیق مین لوگ زمانے سے جھگڑتے ھین اور اس کو (صوف) صوف سے مشتق سمجھہ لیا ھے۔ لیکن مین صوفی کا نام اس شخص کے سوا کسی اور کے لئے پسند نہین کرتا جو صاف باطن وصاف معاملہ ہو یہانتک کہ اس کا لقب صوفی ہوجائے۔

تصوف کی بیشتر تعریفات سے پتہ چلتا ھےکہ تصوف کو اخلاق حسنہ سے تعبیر کیا گیا ھے۔ مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد یہہ ھےکہ انسان خود اپنے اندر اچھے صفات پیدا کرے اور دنیاوالون کو مادی نجاستون اور آلودگیون سے صاف کرے۔ چنانچہ مشائخین سلف کی نظر مین تصوف ایک اخلاقی پروگرام رہا ھے جس مین اپنے اور دوسرون کے اخلاق کی درستگی کو زندگی کا سب سے اہم فرض

سمجھا جاتا ہے (۲۱)

اس بارہ میں حضرت محمد بن باقر بن علی السجاد بن حسین بن علی بن ابیطالب کا قول ہے :-

التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف (۲۲)	تصوف خوش اخلاق کا نام ہے یعنی جو شخص خلق میں زیادہ ہوتا ہے وہ تصوف میں بہی بڑھا چڑھا ہوگا۔

شیخ ابوالحسن کا قول ہے :-

لیس التصوف رسوماً ولا علوماً ولکنه الاخلاق (۲۳)	تصوف رسوم اور علوم کا نام نہیں اخلاق کا نام ہے۔

حضرت شیخ محمد بن قصاب فرماتے ہیں :-

التصوف اخلاق کریمة ظهرت فی زمان کریم من رجل کریم مع قوم کریم (۲۴)	تصوف اخلاق کریمہ ہیں جو بہتر زمانے میں بہتر شخص سے بہتر قوم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔

ابوعلی قزوینی فرماتے ہیں :-

التصوف هوالاخلاق الرضیه	تصوف پسندیدہ اخلاق ہیں -

ابوسہل الصعلوکی نے اس کی تعریف کی ہے :-

(التصوف) الاعراض عن الاعتراض (۲۵)	یعنی اعتراض سے بچنا -

حضرت شیخ مرتعش فرماتے ہیں :-

التصوف حسن الخلق (۲٦) — تصوف نیک خلق کا نام ہے۔

ان تمام تعریفات کا خلاصہ ایک تعریف میں حضرت شیخ الاسلام زکریا انصاری نے کہا ہے :-

التصوف هو علم تعرف به احوال تزکیة النفوس وتصفیة الاخلاق وتعمیر الظاهر والباطن لنیل السعادة الابدیه موضوعه التزکیه والتصفیة والتعمیر وغایته نیل السعادة الابدیه (۲۷)	تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفوس تصفیہ اخلاق ۔ تعمیر ظاہر وباطن کے احوال کا علم ہوتا ہے تاکہ سعادت ابدی حاصل کی جاسکے اس کا موضوع بھی تزکیہ وتصفیہ اخلاق و تعمیر ظاہر وباطن ہے اور اس کی غایت و مقصد سعادت ابدی کا حاصل کرنا ہے۔

جامی کا خیال ہے کہ سب سے پہلے صوفی کا لفظ کوفی ابو ہاشم نے استعمال کیا جو سفیان ثوری کے ہمعصر تھے (۲۸)

قشیری کے خیال کے مطابق یہ لفظ سنہ ۲۰۰ ہجری سے پہلے ہی زبان پر آچکا تھا (۲۹)

السراج کا خیال ہے کہ یہ لفظ بغداد کے لوگوں کی ایجاد ہے (۳۰)

بعض کی تحقیق کی رو سے پہلا شخص جس نے لفظ صوفی استعمال کیا وہ بصرے کا جاحظ ہے جو صوفیوں کا ذکر مذہبی پیشواؤں کے ساتھ کرتا ہے

اور "الصوفیا من النسکہ" کہتا ہے۔

حسن بصری کا خیال ہے کہ تصوف عجز و انکسار سے تعبیر ہے۔

تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ امر الہی " لاتشرک بہ شیئاً " (خدا کے ساتھہ کسی کو شریک نہ کرو) نے رفتہ رفتہ اس طرف رہبری کی کہ اصل زہد ہر خود غرضانہ خواہش کے خاتمہ ہے۔ حتی کہ جنت کی خواہش کے بھی ۔ اور یہہ کہ اس کا اونچا مقام خدا کی بے لوث اور بے غرض محبت ہے ۔[۳۱]

محبت الہی ۔ خدمت خلق ۔ اور تعلیم اخلاق ان ہی چیزوں کے لئے صوفیا" نے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں تاکہ اصل مقصد یعنی ارتقائے روحانی حاصل ہو سکے۔ کیونکہ ان ہی چیزوں کی اصلاح کا نتیجہ ارتقائے روحانی ہے۔ ارتقائے روحانی کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا ابو کلام آزاد فرماتے ہیں: ۔

فی الحقیقت وہ قانون ارتقا" جو لامارک ہلیسر ابن مسکویہ اور ڈارون نے دریافت کیا ہے صرف مخلوقات کے جسم ہی تک محدود ہے۔ وہ کچھہ نہیں بتلاتا کہ ارتقا" کی یہہ زنجیر ہیکل انسانی کی کڑی تک پہنچ کر کہاں چلی جاتی ہے اور پھر ارتقا" کے منازل باقی رہتے ہیں یا نہیں ۔ لیکن وہ قانون ارتقا" جسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا وہ بتلاتا ہے کہ بلاشبہ انسانیت کے مرتبہ تک پہنچنے کے بعد ارتقا" جسمی تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ارتقا" روحانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جسم حیوانی کو انسان

کا هیکل اختصار کرنے کے بعد انسان بننے کے لئے بہت کچھ بننا اور ترقی کرنا باقی رهتا هے۔ چنانچه الله تعالی فرماتا هے:۔

یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر ۔ (پ ٢٨ رکوع ٢)

جولوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن لوگوں نے علم حق حاصل کیا تو الله ان کے مدارج کو ترقی دیتا هے اور ارتقاء بخشتا هے۔ اور خداتو تمہارے سب کاموں سے باخبر هے۔

دراصل ایمان بالله اور محبت الہی ارتقاء روحانی کی اصل هیں ۔

الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه ۔ (پ ٢٢ رکوع ١٤)

اس کی بارگاہ تک اچھی باتیں (کلمات طیبه) (بلند هوکر) پہنچتی هیں اور اچھے کلم (عمل صالح) کو وہ خود بلند فرماتا هے۔ یعنی (عمل صالح کو وہ ارتقاء عطا کرتا هے) ۔

اس آیت میں دو چیزیں بتائی گئی هیں ۔ کلمة الطیب اور عمل صالح ۔ اور انهی دونوں چیزوں پر انسانیت کی تکمیل اور ارتقاء کی اساس هے۔ کلمة الطیب سے مراد الله پر ایمان هے اور عمل صالح سے مراد انسان کے وہ سب کلم هیں جو صحت واصلاح عدل اورحقیقت کے مطابق هوں اورفرمایا که ایمان بالله صعود کرتا هے اور بلند هوتا هے اورعمل صالح کو خدا اونچے درجوں تک لے جاتا هے۔ (٣٢)

اس گفتگو کا خلاصه یهی هے که صوفیه کرام نے محبت الہی کو اپنا

مقصد حیات قرار دیا تھا اور خدمت خلق کو انھوں نے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا اور اس کا صلہ ان کو ارتقائے روحانی کی شکل میں ملا اور یہہ ارتقا روحانی انسانیت کی تکمیل تھی ۔[۳۳]

تصوف کے تضمن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اس کو کس طرح سمجھا اور سمجھایا ہے آپ کی کتابوں اور مواعظ کا غور سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تصوف کو صفا سے مشتق سمجھتے ہیں ۔[۳۴] اور فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد آٹھہ خصلتوں پر ہے۔

۱۔ سخاوت ابراہیم علیہ السلام ۲۔ رضائے اسحق علیہ السلام

۳۔ صبر ایوب علیہ السلام ۴۔ مناجات زکریا علیہ السلام

۵۔ غربت یحیی علیہ السلام یعنی دوری و تنہائی وطن سے۔

۶۔ حضرت موسی علیہ السلام کی طرح پشمینہ و صوف پوشی ۔

۷۔ سیاحت حضرت عیسی علیہ السلام کہ ہمیشہ زمین میں گشت کرتے تھے اور کوئی خاص وطن نہ رکھتے تھے۔

۸۔ فقر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ۔[۳۵]

کسی اور جگہہ آپ نے صوفی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو خدائے تعالی کا مقصد قرار دیتا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔

ایسا شخص موت سے پہلے ہی کامیاب ہوجاتا ہے اور مورد عنایت الٰہی قرار پاتا ہے (۳٦)

آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کو خدائے تعالیٰ نے پاک کیا ہے۔ وہ نفس کے سارے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ذمائم سے بری اور فضائل سے مزین ہوتا ہے۔ حقیق خدا کی ملازمت اس کا شیوہ رہتا ہے۔ خلائق کی صحبت سے اس کے دل کو چین یا آرام نہیں ملتا۔

آپ نے یہہ بھی فرمایا کہ تصوف خداوند تعالیٰ کے ساتھہ صدق دل سے پیش آنا ہے اور خلق خدا کے ساتھہ اپنے خلق کو نیک کرنا ہے۔ متصوف اور صوفی کے درمیان فرق یہہ ہے کہ متصوف مبتدی ہوتا ہے اور صوفی منتہی ۔ متصوف کا وصل محبوب حقیقی کے راستے میں آغاز سفر ہے اور صوفی اس راستے کی مشقت کو جھیل کر اپنی منزل مقصود پر پہنچکر جان جانان کے وصل سے شادکام ہے۔ صوفی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے۔ اس نے اپنے نفس کو آتش محبت خداوند تعالیٰ میں گلا دیا ہے اور خواہش اس سے نابود ہوگئی ہے۔ چونکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے اس لئے اس کو صوفی کہا گیا ہے (۳٧)

وجد و ذوق ومستی کے عالم میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ

" میں دوزخ کے دروازے بند کردینا چاہتا ہوں اور ساری انسانیت کے لئے جنت کے دروازے کھول دینا چاہتا ہوں ۔ "

ہیں آپ کی عظیم تمنائیں ۔ اب آپ اس کو حضرت کا تصوف کہئے یا محبت کا طور طریقہ ۔ بہرحال کچھہ بھی کہئے مگر یہہ حقیقت ہے کہ اس عظیم الشان انسان کا ہاتھہ کائنات انسانی کی نبض پر تھا اور وہ ہوا کا پہلا جاہتا تھا [۳۸]

مختصر الفاظ میں آپ صوفی کی تعریف اسطرح کرتے ہیں :-

" صوفی وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کرلیا ہے اور اپنے آپ کو پاک وصاف بنالیا ہے اور اس کا قلب اس کے اور خدا کے درمیان ایک آئینہ کی طرح ہوگیا ہے " [۳۹]

آپ فرماتے ہیں کہ جب متصوف ریاضت اور شدید مجاہدوں کے بعد صوفی ہوجاتا ہے تو اس کی حالت یہہ ہوتی ہے کہ تمام جہان کی خواہش دور ہوجاتی ہے۔ اس کے سامنے ہر جہت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور وہ واصل بہ بقائے الہی ہوجاتا ہے۔ اور اس کے سامنے باب القربت کھل جاتا ہے اس کے بعد اس کا درجہ اور بلند کیا جاتا ہے اور اس کے نصیب کا ستارہ زیادہ تر چمک اور نور حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس کا گزر خلوت گاہ خاص کی طرف ہوجاتا ہے اور وہ کرسی توحید پر جلوہ افگن ہوتا ہے پس وہ مثل بچے کے ہے کہ نہیں کھاتا جب تک کھلایا نہ جائے اور نہیں پہن سکتا جب تک پہنایا نہ جائے یعنی وہ خودی سے علحدہ ہوکر خداوند تعالی کی سپردگی میں ہے۔ جیسے خدائے تعالی ارشاد فرماتا ہے۔

ونقلبہم ذات الیمین وذات الشمال (پ ۱۵ ع ۱۵)	پھراتے ہیں ہم (اصحاب کہف) کو کروٹیں داہنے اور بائیں ۔

وہ خلق کے ساتھ ہے لیکن آمیزش حق میں ان سے جدا ہے۔ اورکردار واعمال اور اسرار اور ظاہر وباطن اور نیتوں میں ان سے علحدہ ہے۔ پس یہی صوفی ہے پروردگار اس کا نگہبان ہوتا ہے اور خلوت وجلوت میں اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور شیطان اس کوگمراہ نہیں کرسکتا اور ہوائے نفس اس پر قابو نہیں پاتی ۔[۳] چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے:۔

ان عبادی لیس علیہم سلطان (اے شیطان) تجھ کو میرے خاص بندوں پر غلبہ نہیں ۔ (پ ۱۵ع ۷)

ایک مرتبہ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا ۔

" پروردگارا میں تجھ کو کہاں ڈھونڈوں "

ارشاد ہوا کہ اے موسی کون ایسا گھر ہے جس میں میں سماسکوں اور کونسا ایسا مکان ہے جو مجھ کو اٹھاسکے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کہاں ہوں تو جان لو کہ میں دنیا و مافیہا کے ترک کرنے والے پارسا کے دل میں ہوں ۔[۴]

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ روحانی طور پر حضرت ابوالفرح طرطاوسی سے فیضیاب ہوئے ہیں اور تمام مشائخین قادریہ کے پاس تصوف کا اصل اصول تصفیہ قلب ہے۔ چنانچہ ان حضرات کا سارا زور تصقیل اور تصفیہ باطن پر ہے۔ کیونکہ روح میں تجلی الہی اس وقت جلوہ گر ہوسکتی ہے جبکہ وہ ماسوی اللہ سے پاک ہو ۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضرت غوث اعظم کی نسبت کی بابت لمعات میں لکھا ہے کہ حضرت اویسی نسبت رکھتے تھے اور اس نسبت کے ساتھ ساتھ نسبت سکینہ کی برکات بھی ملی ہوئی تھیں ۔

طریقہ قادریہ کے مختلف اوراد واشغال بہت کچھ خانوادہ چشتیہ کے ذکر و فکر کے اعمال سے ملتے جلتے ہیں ۔ ان کے ہاں بھی ذکر جہر پر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن نقشبندیہ میں ذکر خفی کیا جاتا ہے۔ پیران قادریہ سالکان راہ بیعت و امامت ہیں ۔ تمام صوفیہ خانوادوں کا مقصد دوام آگاہی کا حاصل کرنا ہے۔ اگر خانوادہ چشتیہ نے دوام آگاہی حاصل کرنے کے لئے عشق ومحبت الہی پر زور دیا تو خانوادہ سہروردیہ نے معرفت پر اور خانوادہ قادریہ نے تصفیہ قلب پر ۔ اور دوام آگاہی کو حاصل کرنے کے لئے سب ہی نے اتباع سنت نبوی کو لازم قرار دیا کیونکہ سالک کی زندگی کا مقصد اپنے قلب کو عکس جمال محبوب کے لئے آراستہ کرنا ہے جو دوام آگاہی کا باعث ہے۔ اس کے لئے اس کو چار شرطوں کی تکمیل ضروری ہے۔

(۱) آئینہ قلب کو نفسانی حیوانی اور شیطانی اثرات سے پاک وصاف کرنا۔

(۲) محبوب کی ذات وصفات وکمالات کی معرفت حاصل کرنا ۔

(۳) آئینہ قلب کو جمال محبوب کے مقابل رکھنا ۔

(۴) غیر محبوب کو قلب میں جگہ نہ دینا اور اس کی احاطت پر نظر رکھنا ۔

کان اللہ بکل شئی محیطاً (پ ۵ رکوع ۱۵) اور الا انہ بکل شئی محیط (پ ۲۵ رکوع ۱)

جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ سلسلہ قادریہ کے مشائخ کرام نے زیادہ زور آئینہ قلب کو حیوانی ونفسانی وشیطانی آلودگیوں سے پاک کرنے پر دیا ہے اور اجزائے باطن کا تصفیہ وتصقیل اور مذموم الوات کا ازالہ ان کے پیش نظر رہا - اور مشائخ قادریہ اس امر پر متفق الرائے ہیں کہ جوہر روح عالم امر سے ہے اور اس میں قابلیت پائی جاتی ہے کہ تجلیات ربانی کی شعاعیں اس میں منعکس ہوں لیکن اس انعکاس کے مانع بھی کدورتیں ہیں - جس طرح کہ آئینہ کا زنگ صورت کے انطباع سے مانع ہوتا ہے اور جب آئینہ صاف ہوجاتا ہے تو خود بخود صورت مقابل آئینہ میں منعکس ہوجاتی ہے - اسی طرح اگر ایک آئینہ کے مقابلہ میں دوسرا آئینہ رکھا جائے تو جو کچھ بھی پہلے آئینہ میں ہوتا ہے دوسرے آئینہ میں آجاتا ہے بالکل یہی شکل شیخ کے دل سے سالک کے دل میں نعمت کے انعکاس کی ہے - چنانچہ اس مفہوم کو شیخ سعدی نے یوں ادا کیا ہے:-

سعدی حجاب نیست توآئینہ صاف دار

زنگار خوردہ کے بنماید جمال را

اسی طرح سالک رفتہ رفتہ اس نوبت پر آجاتا ہے کہ اس کی خودی

فنا ہوجاتی ہے اور وہ

* ساکن الجوارح	مطمئن الجنـــــان
مشـــروح الصدر	منور الوجهـــــه
عامرالبطـــــن	غليصاً عن الاشيـــا'
لخالقهـــــا *	ہوجاتا ہے۔ ۴۲)

(۳) تصوف اور بیرونی اثرات

ا- تصوف اور ایران

خیال کیاجاتاہےکہ اسلامی تصوف دراصل خود کچھہ نہیں بلکہ ایرانی تصوف سےماخوذ ہےاوریہہ دراصل ردعمل ہےآریائی دماغ کا اس سامی مذہب کےخلاف جو ان پر زبردستی تھوپا گیاتھا ۔(۱)

اس نظریہ کو پیش کرنےوالے اپنی رائےکی منصادر وواقعات پر قرار دیتےہیں ایک عربوں اور ایرانیوں کاتعلق دوسرےیہہ کہ اسلامی تصوف کےبعد کےزمانےمیں بہت سے صوفی ایران سے آئے اور پیدائش کےلحاظ سے وہ ایرانی تھــــــے۔ تاریخی اعتبار سے یہہ صحیح ہوسکتاہےکہ ایرانیوں اور عربوں میں اسزمانےمیں بہی تعلقات تہے لیکن اس امرکا کوئی ثبوت نہیں ہےکہ مسلمانوں کےمذہبی تصورات اور عقائد پر ایرانیوں کےفلسفیانہ نظریوں کا کوئی اثر پڑاہو ۔ کیونکہ ایسےایرانی اثرات کی کوئی علامتیں واضح طور پر نظر نہیں آتیں ۔ اور جیساکہ ای۔جی ۔براون نےبہی واضح کیا ہےکہ ساسانیوں کےزمانےکےپوشیدہ خیالات کےمتعلق ہمارے جہل سے اس نظریہ کی جانچ ہمارےلئے بہت مشکل ہوجاتی ہے۔ اس کی جانچ کا تو ایک ہی محفوظ طریقہ ہے اور وہ تاریخی طریقــہ ہے۔(۲)

اوریہہ بات بہی پا یہ ثبوت کو نہیں پہنچی کہ قدیم ایرانی ثقافت کا کوئی اثر اسلام سےپہلےکی عرب ثقافت پر پڑاہو۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس

کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسلامی تصوف ایرانی ثقافت اور تصوف سے لیا گیا ہے۔ اور یہہ بھی کہ عباسی دور میں جو ایرانی اثرات اسلامی ثقافت پر پڑے وہ بالکلیہ سابقہ اثرات سے مختلف تھے۔

اب رہا دوسرا واقعہ کہ بہت سارے صوفیا' بعد کے زمانے میں ایران سے آئے اور وہ ایرانی نژاد تھے تو اس کے جواب میں حسب ذیل نکات قابل غور ہیں:۔

یہہ ایک حقیقت ہے کہ بعض ایرانی صوفیا' نے اسلامی تصوف پر اپنا گہرا اثر چھوڑا اور اس سلسلہ میں معروف کرخی (المتوفی ۲۰۰۔۲۰۱ ھ) اور اور ابویزید البسطامی (المتوفی ۲٦۱ ھ) اور اس طرح کے دوسرے حضرات کی گرامی شخصیت اور ان کی اثر آفرینی سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا۔ لیکن یہہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ان ایرانی حضرات کے علاوہ اور بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے اسلامی تصوف کی ترقی اور تعمیر میں بڑا اہم حصہ لیا ہے اور وہ سب شام مصر اور عراق سے تعلق رکھتے ہیں اور ان حضرات نے جو اثر قائم کیا وہ بدرجہا زیادہ تھا اس اثر سے جو ایرانی صوفیا نے قائم کیا تھا۔ مثال کے طور پر ابوسلیمان الدارانی (المتوفی ۲۱۵ ھ) جو عراقی عرب تھے اور واسط کے رہنے والے تھے جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان واقع ہے۔[۳] اس کے علاوہ ذوالنون مصری (المتوفی ۲۴۵ ھ) جو مصر کے بلند پایہ بزرگ تھے۔ ان کے والدین کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ وہ نوابا سے تعلق رکھتے تھے اور بعض کا

خیال ہےکہ وہ جہمی تھے۔ ان کےعلاوہ اور بھی متعدد نام اس سلسلہ میں لئے جاسکتے ہیں مثلاً حارث محاسبی (بغداد وفات ۲۴۳ھ) احمد بن ابی الحواری (دمشق وفات ۲۰۳ھ) عمر بن عثمان مکی (وفات ۲۹۱ ھ) شبلی (بغداد وفات ۲۳۴ ھ) وغیرھم - لیکن تفصیل سےبچنےکےلئے یہاں اختصار سےکام لیاجاتاہے۔ پھر اور بہت سے صوفیائے اسلام تصوف کی تاریخ میں بہت ہی نمایاں اور قابل تعریف مقام حاصل کیاہے۔ ایرانی اورغیرایرانی صوفیا آپس میں ایک دوسرےکےلئے تقویت کا باعث ہوتےرہےہیں - بہرحال ان تمام حالات کی روشنی میں یہہ کہاجاسکتاہےکہ اسلامی تصوف کی ابتداء ایران سے نہیں ہوئی البتہ ایرانی صوفیا٫ اسلامی تصوف کی نشوونما میں اور اسلام کی عرب سےباہر اشاعت میں مددگار ضرور ثابت ہوئے۔

اس کےعلاوہ یہہ بھی حقیقت ہےکہ قدیم ایرانی فکر اوراسلامی تصوف کی بعض روایتوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسلامی " فقر " یا " زھد فی الدنیا " کا تصور مشابہ ہےمانی مذھب کےرھبانیت یا رھنیتہ سے اور بھی اس قسم کی چھوٹی مماثل اور مشترکہ چیزیں مل سکتی ہیں مگر ان کا مطلب یہہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ اسلامی تصوف کی ابتدا٫ ایران سےہوئی -

۲۔ تصوف اور ہندستان

علما٫ کےایک گروہ کاخیال ہےکہ اسلامی تصوف کااصل ماخذ ہندستانی

ثقافت اور ہندستان ہے۔ اس نظریہ کی تائید وہ ان مظاہر تصوف سے کرتے ہین جو نظری اورعملی طور پر دونون مین عیان ہین ۔[۴]

دراصل اس نظریہ کو دوسرا حصہ کہاجاسکتا ہےاس نظریہ کاکہ اسلامی تصوف دراصل ردعمل تہا آریائی دماغ کا ایک سامی مذہب کےخلاف جو اس کے اوپر زبردستی تہوپا گیاتہا ۔[۵]

یہان اگرہم دیکھین کہ اسلامی ممالک اور ہندستان کےتعلقات اس زمانے مین کیسے تہے تو مشکل حل ہوتی معلوم ہوتی ہے۔یہ ایک حقیقت ہےکہ اسلام اپنےابتدائی قلیل عرصہ ہی مین ایک طوفان اور بجلی کی طرح تقریباً ہرسمت پہیلنے لگا۔ جس طرح آن واحد مین چین پہنچا اسی طرح اموی دور مین اس نےسندھ فتح کرلیا ۔ اور یہین سےمسلمانون کےدوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کا آغاز ہوا کیونکہ دوسری صدی ہجری مین مسلمانون نے دوسرے اقوام کی کتابون سے واقفیت حاصل کرنی شروع کی اور اسی زمانہ مین ہندو اور بدھی علماء کی کتابین عربی مین ترجمہ کی گئین ۔ جن مین اکثر وہ کتابین بہی شامل تہین جس مین تصوف کی عملی شکلین پیش کی گئی تہین ۔ جیسے زہد ۔ ترک دنیا اور ہندو اوربدھی لوگون کی قدیم عادتین اورروایتین وغیرہ۔

اس کےعلاوہ عباسی دور کےابتداء مین تو بعض ہندو اور مانوی صوفیا جو تارک الدنیا تہے عراق اوردوسرے مسلم ممالک مین داخل ہوئےاورجس

طرح ہم سنتے ہیں کہ عیسائی راہبوں نے پہلی صدی ہجری میں اسلامی ممالک کے سفر کیے اسی طرح دوسری صدی ہجری میں بھی بعض راہبوں نے سفر کیے جو نہ مسلمان تھے نہ عیسائی ۔ اور جن کو جاحظ نے " زندیق " کہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہہ لوگ مانوی زاہد تھے۔ ان جوگیوں کا اوپنشد جو گیوں کا کچھہ اثر مسلمان صوفیوں پر پڑا اور انہی لوگوں کی وجہہ سے گوتم بدھ کی زندگی کے واقعات یہاں پہنچے اور انہیں لوگوں نے گوتم بدھ کو ایک بڑے زاہد کے طور پر پیش کیا ۔

دوسرا اہم نکتہ اس سلسلہ میں یہہ بھی ہے کہ اسلام سے ایک ہزار سے بھی زائد سال قبل بدھ مت بلخ (ترکستان) میں پھیل چکا تھا ۔ یہہ وہی مقام ہے جہاں مشہور صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بدھ مت بخارا اور دریائے اوکسس کے اس پار بھی جاچکا تھا ۔ اور وہاں کئی مندر بھی قائم ہوگئے تھے۔ چنانچہ بلخ کے مندر کافی مشہور ہیں ۔ اسی قسم کے ایک مندر کا جھنڈا تقریباً ۲۰۰ میل کے فاصلہ سے دیکھا جاسکتا تھا ۔[٦]

اسلام کے ابتدائی سالوں میں بلخ اور اوس کے قرب وجوار کے علاقے تصوف کے مراکز رہے اور خراسان کے صوفیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آزادی وبلند پروازی خیال اور فنافی اللہ کے نظریہ میں دوسرے صوفیا سے آگے تھے اور نظریہ فنافی اللہ جو ایک حدتک ہندوستانی فلسفہ سے لیا گیا ہے اور زیادہ تر اس زمانے میں

خراسانی صوفیا یعنی ابو یزید بسطامی اور ابوسعید ابوالخیر وغیرہ کی وجہ سے شہرت پاگیا ۔ صوفیاء عموماً اشتغال بالحق کے راستہ پرگامزن ہوتے ہیں جیساکہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ابو یزید بسطامی سے پوچھا گیا ۔ کیا پایا اور کس سے پایا تو انہوں نے جواب دیا ۔ میں اپنے نفس سے اس طرح باہر نکل آیا جس طرح سانپ کیچلی سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو پایا کہ میں تو خود وہی ہوں جو وہ ہے[4]

ابو یزید بسطامی کے اس واقعہ کے بعد ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں گولڈ زیہر کا خیال ہے کہ دوسری صدی ہجری کے صوفیا ہی نے گوتم بدھ کی کہانی کو اہمیت دی اور اس کو خاص شکل وصورت میں پیش کیا ۔ یہ تصور صحیح ہو یا نہو اس سے بحث نہیں ۔ اس کے علاوہ گولڈ زیہر فان کریمر اور نکلسن کا خیال ہے کہ جہاں اسلامی تصوف بدھ اور ہندی اثرات کے زیر اثر زیادہ قوی اور گہرا رنگ اختیار کرگیا وہاں یہ بھی ہے کہ ان کے کچھ نظریاتی اور عملیاتی عناصر اس میں بھی داخل ہوئے اور غالباً نظریہ فناء نفس ہندستان ہی سے لیا گیا ہے۔

فان کریمر کاخیال ہے کہ " خرقہ " (جو خاص لباس صوفی پہنتے ہیں) " ذکر " اور " تسبیح " کی اصل ہندستانی ہی ہے اور پروفیسر مارسینیون کا بھی یہی خیال ہے کہ ذکر دراصل ہندو تصوف ہی سے ماخوذ ہے۔

اس طرح بولمسر براون کا خیال ہے کہ ظاہری مشابہت کی بنا پر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ صوفیا کے مسلک اور ہندوؤں کے "ویدانتا ساوا" میں بڑی حد تک یکسانیت اور مشابہت ہے [8]

براون کا یہہ خیال بھی ہے کہ یہہ مشابہت مبالغہ کے با وجود زیادہ تر سطحی ہے نہ کہ اصلی اور اساسی بنیادوں پر [9] اور

فان کریمر کا خیال ہے کہ صوفیوں کی کئی چیزیں ہندوستانی اثرات سے متاثر ہیں [10] مثلاً مختلف گروہ اور قبیلوں میں تقسیم - مراقبہ کے لئے ان کا خاص جگہوں اور معبدوں میں جمع ہونا - ان کا ایک جگہ سے دوسری

---

* (" ویدانتاساوا" دراصل ہندوؤں کی ایک قدیم مشہور خانقاہ اور ید رسم کا نام ہے اس نام کی اصل ویدا ہے جو ایک مقدس آریائی کتاب کا نام ہے جو سنسکرت میں لکھی گئی تھی - ویدا کے معنی ہیں مذہب کے واسطے سے حق کی معرفت اور اسطرح ویدانتا کے معنی ہوئے ویدا کی تکمیل - ویدا کتاب میں وہ تمام مذہبی دعائیں اور گیت اور سحر وکہانت کی وہ ترکیبیں ہیں جو اس زمانے میں واضح تھیں - ویدانتا خانقاہ کی ابتدا پانچویں صدی عیسوی سے ہوتی ہے - یہاں پر ویدا کی تفسیر کا کام کیا جاتا تھا - اور وہ بھی خالص برھمنی اصولوں پر یہہ تشریحات ہوتی تھیں - اس کا اصل اصول بھی وحدت الوجود کا مسئلہ تھا - اور برھما کی قدرت اور ربوبیت کاملہ کا اعتراف بھی اس کے بنیادی اصولوں میں داخل ہے - اس مسلک کے لحاظ سے نجات اور نیکی کا راستہ یہہ نہیں ہے کہ آدمی عبادت اور ریاضت میں اپنی ساری زندگی گزارے بلکہ اس کے لئے یہہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر چیز میں برھما کا جلوہ دیکھے اور ہر چیز کو برھما کا ہی عکس اور پرتو سمجھے -)

جگہہ جاتا - یہہ سب ہندستانیون کی ہی نقل ہین - البتہ بہت سی مشابہ

چیزون مین سے ایک مشابہ چیز بدھ کے ہون ویدانتیون اور صوفیون مین

وہ مختلف مقامات ہین جو سالک یا مرید کے لئے فنا کے مقام تک پہنچنے

کے لئے لازمی ہین -

ان اعتراضات کا تفصیلی جواب آگے قرآن اور حدیث سے دیا جائیگا۔

یہان صرف یہہ کہنا کافی ہے کہ اسلامی تصوف کی بنا قرآن اورحدیث ہے۔

اور ان کا سرسری مطالعہ یہہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ

ذکــــر، فکــــر، مراقبــــہ

غرض ہرچیز کی اصل قرآن سے ہے۔

۳- تصوف اورعیسائیت

جہان بعض مستشرقین کا یہہ خیال ہے کہ اسلامی تصوف متاثر

ہے ہندی اورایرانی تصوف سے وہان بعض کا یہہ بھی خیال ہے کہ اسلامی

تصوف یااسلام کی حیات روحیہ کا ماخذ عیسائیت ہے۔ اس کی بنیاد

ان کی رائے مین وہ تعلقات ہین جو عربون* اور عیسائیون مین اسلام سے

پہلے قائم تھے۔ اپنے دلائل مین یہہ حضرات ان مشابہتون کو پیش کرتے ہین

---

* (جاہل عرب زیادہ تر عیسائی تھے اوران عرب عیسائیون کی بہت بڑی جماعت دنیا سے بیزار اورالگ تھلگ تھی - یہی وہ لوگ تھے جو راہب اورقسیسین کہلاتے تھے)۔

جوان دونوں مذاہب کے صوفیوں میں پائی جاتی ہیں ۔ مثلاً یہہ کہ دنیا سے علحدگی ۔(۱۱)

تصوف کے بنیادی اصول ریاضت یا نفس کشی، عبادت، دعا یہہ تمام چیزیں حضرت عیسی علیہہ السلام اوران کے متبع احبار ورھبان کی طرزفکر اورطریقہ زندگی سے ملتی جلتی ہیں اور اس نظریہ کے حامی حسب ذیل حضرات رہے ہیں۔

فان کریمر ۔ گولڈ زیہر۔ نول ڈکہ ۔ نکلسن ۔ ونسک ۔ آندریے۔ اولیری ۔(۱۲)

ان حضرات کے خیالات کاخلاصہ اس طرح پیش کیاجاسکتا ہے:۔

فان کریمر مسلمان صوفیا' کے اقوال کے مطالعہ کی روشنی میں کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر اقوال نہ صرف اصلاً عیسائی ہیں بلکہ ان سے وہ اثرات بہی متوضح ہوئے ہیں جو قبل اسلام کے عرب پیشوایان مذہب پر پڑے۔

گولڈ زیہر کہتا ہے کہ سادگی اور فقر ۔ ایثار وقناعت جو اسلامی تصوف کی ممتاز خصوصیات ہیں اس کا ماخذ عیسائیت کی تعلیم میں ملتا ہے۔

نول ڈکہ کی رائے ہے کہ صوف یا اون کے کپڑے پہننا بہی عیسائیوں سے لیا گیا ہے کیونکہ قدیم عیسائی پجاری اسی قسم کے کپڑے پہنتے تہے۔ اور بعد میں مسلمان صوفیا نے یہہ کپڑے پہننے شروع کئے۔

اسکے علاوہ مسلمان صوفیا' نے مراقبہ اور ذکر کے جو مشاغل ایجاد کئے ہیں یا عمل میں لائے ہیں وہ بہی نصرانیت سے لئے گئے ہیں ۔(۱۳)

نکلسن کہتا ہے کہ زہد وروحانیت کے جن رجحانات کا میں نے ذکر کیا ہے وہ سب عیسائی اثرات کا نتیجہ ہیں - چنانچہ حضرت عیسیٰ کی اکثر تعلیمات اور انجیل کے اکثر نکات قدیم صوفیاء کی سوانح عمریوں میں عملاً ملتے ہیں - اور اکثر آوارہ مسلمان زاہدوں کے رہبر اور استاد عیسائی راہب دیکھے گئے ہیں - اور صمت - ذکر - اذکار اور دوسری زاہدانہ مشقتوں کا منبع بھی ذ واقع ہیں۔[۱۴]

اسکے علاوہ حب الٰہی کا جذبہ بھی عیسائیت کی تعلیم کا نتیجہ ہے - چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ تین عابدوں کے پاس سے گزرے جو بہت نحیف اور زرد پڑگئے تھے - حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور تمہاری یہہ حالت کیسے ہوگئی ہے - انہوں نے کہا ہم عابد وزاہد ہیں آگ کے خوف نے ہم کو ایسا کردیا ہے - حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس کی پیدا کی ہوئی ایک چیز سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ پرحق ہے کہ وہ ان کو بچائے جو اس سے ڈرتے ہوں - اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر دوسرے تین زاہدوں پر ہوا جو اور زیادہ نحیف اور زرد پڑگئے تھے - حضرت عیسیٰ نے پوچھا " کس چیز نے تم کو ایسا بنادیا ہے" ان لوگوں نے جواب دیا جنت کی تمنا نے - حضرت عیسیٰ نے کہا " تم خدا کی پیدا کی ہوئی ایک چیز پر مٹتے ہو اور خدا پر یہہ حق ہے کہ وہ تم کو وہ دے جس کی تم تمنا کرتے ہو " - اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر ان لوگوں پر ہوا جو عبادت وریاضت کی وجہہ سے نہایت

نحیف اور کمزور هوگئے تھے۔ مگر ان کے چہرے آئینه کی طرح روشن تھے۔
انهون نے پوچھا یهه حالت تم نے کس وجهه سے بنا رکھی هے۔ انهون نے جواب
دیا " خدا کی محبت کے لئے هم الله کے محب هین " آپ نے فرمایا کـــه
" تم حق تعالی سے سب سے زیاده قریب هو [15] تم خدا کے سچے دوست هو
مجھے حکم هوا هے که مین تمہارے هی ساتهه رهون اور یون یا شناخت کرون"۔
پھر حضرت عیسی ان حضرات کے ساتهه ضم هوگئے [16]

عیسائی اثرات کے سلسله مین صوفیون کا ایک اهم مکتب خیال بکتش
سلسلـــه کا ذکر کرتے هوئے جان کنگسلے برج کہتـــا هے که

" عیسائیت کے بارے مین یهه کہنا آسان نہین هے که دعوون کا انحصار
بھی اسی پر هے اکثر حالات مین جہان تشابه نہایت قریبی نظر آتا هـــے
هوسکتا هے که اس کا مبدا کوئی دوسری شئے هو ۔ تاهم اس تشابه کو اس
لئے باقی رکھا گیا هو که عیسائی اس طرف منجذب هون اور اس سلسله کو
مانوس پائیں [17]

مستشرقین کی ان قیاس آرائیون کے سلسلے مین ان حقائق کو پیش کرنا
ضروری هے۔ مسلمان صوفیون کے لباس صوف یا دوسرے بنیادی اصولون اور
عبادت اور دعا کی عیسائی رهبان سے مشابهت یا حب الہی رکھنے والے قبیله
کی موجودگی اور بجاریون کے طرز زندگی سے مشابهت یا حضرت عیسی کے اقوال
حب الہی کے متعلق جو کچھه بھی نکلسن نے اپنی کتاب " صوفیائے اســـلام"

میں پیش کیا ہے ان تعلیم جمزوں کی موجودگی اس بات کو واضح کرنے کے لئے ہرگز کافی نہیں ہے کہ اسلامی تصوف کا ماخذ عیسائیت ہے۔

اس سلسلہ میں قرآن اور احادیث نبوی کی اساس پر ہم آگے بحث کرینگے لیکن یہاں صرف عرب کے خاص حالات پر نظر ڈالینگے۔ یہہ ایک حقیقت ہے کہ جزیرہ نمائے عرب ایک ریگستانی علاقہ ہے اور یہاں شادابی کا نام ونشان نہیں ان حالات کی بنا پر عرب مجبور تھے کہ وہ ایسی فقیرانہ اور سادہ زندگی گزاریں جو دنیاوی عیش ولذات سے خالی ہو اور ان صوفیا کی زندگی سے مشابہ ہو جو تارک الدنیا تھے۔ اس کے علاوہ اپنے خصوص حالات کی بنا پر وہ زخارف دنیوی سے نہ صرف آشنا نہیں تھے بلکہ اس کی اہمیت بھی ان کی نظر میں نہیں تھی [18]

نکلسن کے جواب میں ہم قرآن کو پیش کرکے کہتے ہیں کہ زہد وتقوی ترک دنیائے مذموم - فقر - ریاضت ونفس کشی - طہارت قلب - رضا و تفویض - لطف ولینت - خوف تحویل - ذکر ومراقبہ - ان سب کی تعلیم نہایت واضح اور بہتر طور پر مسلمانوں کو قرآن عظیم نے دی ہے۔ ان کے رسول نے عملاً دی ہے۔ وہ کسی غیر کے اس معاملہ میں محتاج نہ تھے - اور نہ انہیں کسی غیر کی ہدایت کی ضرورت ہی تھی - چنانچہ دنیا کے متعلق قرآن کہتا ہے:-

اعلموا انما الحیوٰۃ الدنیا لعب
ولهو وزینة و تفاخر بینکم
وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل
غیث اعجب الکفار نباته ثم
یهیج فتراه مصفراً ثم یکون
حطاماً وفی الاخرة عذاب شدید
ومغفرة من الله ورضوان
وما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور۔
(پ ۲۷ ع ۱۸)

خوب جان لوکہ دنیوی حیات محض
لہو ولعب ہے۔ اور زینت اور آپس
مین ایک دوسرے پر فخر کرنا اور
اموال اور اولاد مین ایک کا دوسرے
سے اپنے کو زیادہ بتلانا بارش کی
طرح ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکار
کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر
وہ خشک ہوجاتی ہے اور وہ اس
کو زرد دیکھتا ہے۔ پھر وہ چورا چور
ہوجاتی ہے اور آخرت مین عذاب
شدید ہے اور خدا کی طرف سے
مغفرت اور رضامندی ہے اور دنیوی
زندگی محض دھوکے کی پونجی ہے۔

اور آگے قرآن فرماتا ہے :-

یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا
تغرنکم الحیوة الدنیا ولا
یغرنکم بالله الغرور۔
(پ ۲۲ ـ ع ۱۳)

اے لوگو اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہے
سو ایسا نہ کرو کہ یہ دنیاوی زندگی
تم کو دھوکے مین ڈالے رکھے اور
ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکہ باز شیطان
اللہ سے دھوکے مین ڈالدے۔

اسکے علاوہ قرآن کریم فقیر یا مسکین کی تعریف کرتا ہے -

تعرفهم بسیماهم لا یسئلون
الناس الحافاً -
(پ ۳ ع ۵)

تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے
ہو وہ لوگون سے لپٹ کر مانگتے
نہین پھرتے۔

اور کہتـــــا ہے

للفقـــراء المہجرین الذین اخر جوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضـــلاً من اللـــہ و رضوانا و ینصـــرون اللـــہ و رسولـہ اولـئک ہم الصدقون ۔
(پ ۲۸ ع ۴)

اوران حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جو اپنے گھروں سے اوراپنے مالون سے جدا کردئیے گئے وہ اللـــہ تعالی کے فضل اور رضامندی کے طالب ہین اور وہ اللـــہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہین اور یہی لوگ سچے ہین ۔

اور نکلسن کے اس بیان کے متعلق کہ خاموشی ۔ ذکر اور دوسری زاھدانہ مشقتین سب عیسائیت ہی سے لی گئی ہین ۔[19] ہم حسب ذیل حقائق پیش پیش کرتے ہین ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاموشی کو جو تمام دن کے لئے ہو ممنوع قرار دیا ۔ آپ نے فرمایا " یہہ خاموشی مشابہ تھی قبل اسلام کے خاموش رھنون سے ۔ مگر اسلام نے ہمین خدا کو یاد کرنے کی تاکید کی ہے " ۔ چنانچہ اس سلسلہ مین کئی آیات واحادیث وارد ہین ۔ جن کا تفصیلی ذکر تو آگے " ذکر " کے بیان مین آئیگا ۔ ان مین سے بعض کا یہان ذکر کرتے ہین ۔

فاذکرونی اذ کـــرکم
(پ ۲ ع ۲)

مجھہ کو یاد کرو مین تم کو یاد کرونگا ۔

اور آگے فرماتا ھے :-

یا ایہاالذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً - وسبحوہ بکرۃً واصیلاً - ھوالذی یصلی علیکم وملٰئکتہ لیخرجکم من الظلمت الی النور - وکان بالمومنین رحیماً - (پ ۲۲ ع ۳)	اے ایمان والو- تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اورصبح وشام اسکی تسبیح کرتے رھو - وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رھتے ھین تاکہ حق تعالی تم کو تاریکیون سے نور کی طرف لے آئے اور اللہ مومنین پر بہت مہربان ھے-

ان تمام واقعات وحقائق کی روشنی مین یہہ بات واضح ھوتی ھے کہ اسلامی تصوف کی بنیاد اسلام ھی پرھے- لیکن مرورزمان کی وجہہ سے اقوام کے باھمی تعلقات کی بنا پر اور عقائد کے اختلاط کی وجہہ سے کچھہ عیسائی عناصر بھی اسلامی تصوف مین داخل ھوگئے اوراس کی بنا پر بعض مستشرقین کو یہہ خیال ھوا کہ اسلامی تصوف نے اپنے اصول اور ضوابط عیسائی مذھب سے لئے ھین مگر حقیقت مین تو مسلمان صوفیا کا پہلا اور اصلی ماخذ قرآن حکیم تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہہ وسلم کا طرز زندگی اور ان کے چارون خلفا اور اصحاب الصفہ[*] ھین -[۲۰] البتہ بعد مین تعلقات

* (اصحاب الصفہ کے متعلق ابوالفدا بیان کرتے ھین کہ یہہ عبادت گزارون کی ایک جماعت تھی جو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے ایک چھوٹے چبوترے پرمقیم تھی- یہہ لوگ اپنا سارا وقت عبادت اور یادالٰہی مین گزارتے اورقطعاً حضور صلعم کے اسوہ حسنہ پرچلتے- ان مین سے اکثر کو حضور اپنے ساتھہ کھانے پرلاتے اور اکثر کو صحابہ اپنے ساتھہ کھاناکھلاتے- یہہ لوگ عیش وعشرت سے بالکل بے خبر تھے) -

کی وسعت کی بنا پر کچھہ بیرونی اثرات بھی داخل ہوئے۔ لیکن اس کا یہہ مطلب ہرگز نہین ہوسکتا کہ اسلامی تصوف کی ابتداء اسلام سے نہین ہوئی بلکہ وہ عیسائیت یا کسی اور مذہب سے مستنبط ہے۔

ظالم آن قومے کہ چشمان دوختند
وزسخن ہا عالمی را سوختند

۳۔ تصوف اور اشراقیت یا فلاطونیت جدیدہ

ہوسکتا ہے کہ قدیم ثقافت کے مذہبی اورفلسفیانہ خیالات نے مسلمانون کی فکر کو ایک حد تک متاثر کیا ہو اور عام طور پر یونانی فلسفۃ کے اثرات اور خاص طور پر افلاطونیت جدیدہ کے اثرات بہت قوی رہے ہون اور اس حقیقت سے انکار نہین کیا جاسکتا کہ دنیا کے ذہن ودماغ پر علوم اور روایات پر خیالات اور افکار پر یونان کے علوم فلسفے اورتصوف نے گہرا اثر ڈالا ہے۔(۲)
اور سکندر اعظم کے وقت سے یونانی ثقافت کا اثر مشرق پر نمایان طور پر رہا ہے۔ اور مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے۔ کیونکہ اس وقت تک مسلمان اپنی ثقافت کے ساتھہ دنیا پر چھا نہین گئے تھے۔ اگر چہ انہون نے اپنی تہذیب وثقافت سے قومون کو متاثر کرنا شروع کردیا تھا - لیکن مسلمانون نے دوسرون کی اچھی اور معقول چیزون کو قبول کرنے سے کبھی بھی پیش نہین کیا - اموی دور کے اختتام اورعباسی دور کے آغاز پر ہم بہت سے ایسے سماجی

مذ ھبی اور ادبی رجحانات پائے ھین -

نئے فلسفیانہ خیالات - نئے مذ ھبی عقائد - سائینسی تحقیقات - یہہ سب اس دور کی نمایان (خصوصیات) ھین - اسکے نتیجہ کے طور پر اس دور مین ھم اسلامی روحانی زندگی مین ایک قسم کا ھیجان پاتے ھین - اب غور کرنا یہہ ھے کہ یونانی اثرات اسلامی تصوف پر کس حد تک پڑے۔

تصوف یا علم باطن ایک آئینہ کی طرح ھے جو اسلامی روحانی زندگی کو منعکس کرتا ھے۔ دنیوی اور مادی ترقی نے اسلامی تصوف کی ترقی مین کسی قسم سے مدد نہین کی - ان دونون مین اسلامی روحانی زندگی کی مشقین کہ زاھدانہ زندگی - سادگی - گناھون سے بچنا ھی نہین تھا بلکہ ایک باضابطہ زندگی بسر کرنا بھی تھا اور یہہ وہ لوگ بھی کررھے تھے جو دنیاوی حیثیت سے مالدار تھے۔ اور وہ نہ صرف اس تصوف سے واقف تھے بلکہ دوسرے فلسفیانہ اور غیر فلسفیانہ خیالات سے بھی متاثر تھے جو ان کے خیالات سے تشابہ رکھتے تھے اور ان کا مقصد علم باطن یا روحانی نظام کو بلندی پر لیجانا تھا۔

یہان پر مناسب معلوم ھوتا ھے کہ ھم یہہ دیکھین کہ عربون اور یونانی ثقافت مین باھمی ربط کیا رھا ھے۔

تاریخ سے پتہ چلتا ھے کہ قدیم عرب مین دواھم عیسائی فرقے آباد تھے۔ نسطوریہ اور یعقوبیہ - نسطوری حیرہ مین آباد تھے اور یعقوبی غسان اور

شام مین - ان عیسائی قبیلون پر یونانی اثرات ضرور طاری تہے- وہ چاہتے تہے
کہ ان کے مذہبی عقائد بت پرستون کے مقابلہ مین محفوظ رہین -[۲۲] اور ان
کی اس مدافعت اورمقابلہ کی تائید مین فلسفہ موجود تہا جو منطقی دلائل
سے ان کے افکار کا ثبوت مہیا کرتاتہا- نسطوریون مین سب سے پہلے سریان
نے فلسفہ مین درک حاصل کیا اور یہہ دراصل یونانی فلسفہ تہا جو ان
کی زبان سے عربی زبان مین منتقل ہوا- لیکن یہہ فلسفہ ارسطو کے فلسفہ
کی طرح عقلی اور نظری نہین تہا- ارسطو کے فلسفہ ہی سے ابن سینا-
فارابی - کندی بہت متاثر ہوئے تہے- جو مسلمانون مین نمایان مقام رکہتے تہے-
یہہ فلسفہ ذرا مختلف شکل رکہتاتہا یعنی یہہ نہ خالص مذہب تہا نہ خالص
فلسفہ- بلکہ ایک قسم کا مرکب تہا جس مین عقلی اورالہامی دونون عناصر
کی ہم آہنگی تہی - اوراس کو "افلاطونیت جدیدہ" کے نام سے پیش کیا گیا-
اور کہاجاسکتاہے کہ ذہنی اور روحانی لحاظ سے اس مین یونانی فلسفہ
کا اثر بڑی حدتک تہا اور جس طرح مسلمان فلسفی ارسطو سے متاثر ہوئے
اسی طرح مسلمان صوفیا" فلاطینوس سے بہی متاثر ہوئے- چنانچہ نکلسن کہتا
ہے کہ مسلمانون کے فلسفے مین نمایان مقام افلاطون کو نہین بلکہ ارسطو کو
حاصل ہے اور بہت کم مسلمان فلاطینوس سے واقف ہین جس کو اکثر لوگ
" الشیخ الیونانی " کہتے تہے- لیکن جب سے عربون نے ارسطو کی پہلی

تعلیمات اس کے جدید افلاطونی مفسرون سے حاصل کین تو وہ نظام جن سے وہ زیادہ گہرے طور پر متاثر ہوئے وہ فرفریوس اور پراکلس کے تہے لہذا وہ نام نہاد ارسطو کی دینیات یا الٰہیسات جس کا ایک عربی ترجمہ انیسوین صدی مین ہوا دراصل افلاطونیت جدیدہ کا کارنامہ ہے[۲۳])

اگرچہ کہ یہہ صحیح ہے کہ مسلمان فلاطینوس کی شخصیت سے زیادہ طور پر واقف نہ تہے مگروہ اس کے فلسفے کو ضرور جانتے تہے۔ اس کے علاوہ اس کے فلسفے کو شروع مین ارسطو کے فلسفے کے نام سے پیش کیا گیا تہا اس کی وجہہ یہہ ہوئی کہ حموص کے ابن نعیمہ عبدالمسیح نے جب افلاطون کی کتابون کا عربی مین ترجمہ کیا تو اس کو اس نے ارسطو کے ساتہہ ملادیا۔ جس کا نتیجہ یہہ ہوا کہ مسلمان فلاطینوس کے فلسفے سے تو واقف ہوئے مگر اس کو انہون نے اسکندرون کا مسلک سمجہا ۔ فلاطینوس کا ذکر کرتے ہوئے شہرستانی بہی اسکو "الشیخ الیونانی" کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ہزانی اور کچہہ عیسائی اور کچہہ مسلمان قبیلون نے افلاطونی خیالات کا مطالعہ کیا جو فیثاغوریت کے فلسفہ سے مل گئے تہے۔ اس کے ساتہہ ہی انہون نے رواقیہ کے افلاطونیت جدیدہ کا بہی مطالعہ کیا ۔ چنانچہ اس فلسفہ مین صوفیا" کو ان کی روحانی اور وجدانی زندگی کے لئے تشفی بخش مواد ملا ۔

افلاطونیت ارسطو فلسفہ مجموعہ (Etolocya of Aristotle)

جدیدہ کو پیش کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ حقیقت اعلی تک رسائی فکر اور عقل کے ذریعہ ہی سے نہیں ہوسکتی ۔ اس کے لئے مشاہدہ اور حضور قلب بھی ضروری ہے ۔[۲۴] اور ساتھ ہی اپنی شخصیت کی نفی ہو اور آدمی اس حسی دنیا سے تعلق توڑدے ۔

جان کنگسلے برگہ اپنی کتاب " دی بکتشی آرڈر آف درویشس " میں کہتا ہے کہ " تصوف کا فلسفہ جو بکتشی سلسلہ میں باعلم طور پر اسلام میں ہے وہ بڑی حد تک افلاطونیت جدیدہ کا ورثہ ہے ۔[۲۵]

افلاطونی مذہب بھی موجودات میں صرف ایک ہستی کو کار فرما مانتا ہے اور وہ خدا کی ہستی ہے ۔ لیکن موجودات میں تسلسل کا بھی قائل ہے جو ایک دوسرے سے پیوست اور مربوط ہیں ۔[۲۶]

" عقل کل " ۔ " نفس کل " ۔ " نفوس جزیہ " ۔ " روح کلی " یہ سب فلاطینوس کے نظریہ سے ماخوذ ہیں ۔ اس کے علاوہ وجود مطلق کے تین اشراق ہیں (۱) عقل (۲) روح (۳) مادہ ۔[۲۷]

یہ مانتے ہوئے بھی کہ یونانی فلسفے اور افلاطونیت جدیدہ کا اسلام پر بڑا یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ تصوف کی ابتداء تک یہ اثر باقی رہا ۔ کیونکہ اسلام کے شروع میں روحانی زندگی " زہد وتقوی " کی زندگی تھی جس میں معصیتوں سے اجتناب اور تقوی وطہارت کا التزام تھا اور یہ مقصد کی

سائینٹفک اورترقی یافتہ شکل سے بالکل مختلف تہی۔ اس سے یتہ چلتا ہے کہ شروع کے مسلمان زہاد اور عباد یونانی فلسفے سے واقف نہ تھے اور اگر واقف بہی تہے تو وہ اس کو اپنے خیالات سے ملانا نہیں چاہتے تہے۔ یا یہہ ہوسکتا ہے کہ وہ ان خیالات کو اپنے فلسفے سے ہم آہنگ کرنا نہیں جانتے تہے۔ اس لئے یہہ ثابت ہواکہ پہلے مسلمان زاہدون کے عمل اورخیالات واقع طور پرخالص اسلامی تہے البتہ بعد میں حقیقی معرفت رکھنے والون نے تصوف کو ترقی دی اور اس کو مذھب اسلام کے روحانی فلسفے کی شکل بخشی ۔ انہی کی کتابون میں ہم فلسفیانہ اصطلاحات پاتے ہیں ۔ جس میں قابل ذکر شیخ محی الدین ابن عربی کی کتابیں " الفتوحات المکیہ " اور " فصوص الحکم " ہیں ۔ جن کے متعلق کہاجاتاہے کہ یہہ تصوف میں معرکۃ الآرا تصانیف ہیں اور ان میں تصوف اورفلسفہ کے مسائل مہمہ کی عقدہ کشائیان کی گئی ہیں [۲۸])

اور شیخ شہاب الدین جن کو شیخ مقتول بہی کہاجاتاھے ان کی ساری کتابیں اورخاص کر ان کی مشہور کتاب " حکمۃ الاشراق " اور" ھیاکل النور" اس کے علاوہ عمر بن الفرید کا دیوان اور عفیف الدین طلمسانی کی نظمیں اور نجم الدین اسرائیلی کی کتابیں اور عبدالحق بن سبعین کے رسالے اور مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اس کی عظیم مثالیں ہیں ۔

ان شہادتون کی بنا پر ہم یہہ یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ عباسیون

کے عظیم دورھی مین مسلمان فلسفی یونانی فلسفے سے واقف ہوئے جنکے عربی تراجم ہوئے اور یہی وہ وقت تھا جب مختلف قسم کے سوالات مثلاً خدا۔ رسول اور خلق وغیرہ کے متعلق اٹھائے گئے اور اسلامی دنیا مین فلسفیانہ مسائل پھیل گئے اور یہہ غالباً یونانی فلسفہ کو خاص کر افلاطونیت جدیدہ کو لئے ہوئے تھے تاکہ ان سے اپنے فلسفیانہ خیالات کی تائید حاصل کی جاسکے۔ چنانچہ آر۔ اے۔ نکلسن کہتا ہے کہ افلاطونیت جدیدہ نے اسلام مین وہی صوفیانہ عناصر انڈیلے جن مین عیسائیت پہلے سے تر تھی ۲۹)

لیکن یہہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ عباسی دور مین عباسیون نے اور اسلامی دنیا نے پہلے ہی سے ہندستان اور ہندستانی ثقافت سے تعلقات قائم کرلئے تھے اور ہم جانتے ہین کہ یہہ تعلقات یونانی اور عیسائی دنیا کے مقابلہ مین زیادہ قریبی تھے۔ ان حالات مین یہہ تصور کہ اسلامی تصوف کا ماخذ یا منبع یونانی تصوف ہے چھٹی صدی ہجری کے بعد قبول کیا جاسکتا ہے۔ یہہ زمانہ اسلام کے عباسی خلفاء کا ہے اور یہ بارھوین صدی عیسوی کا ہے اور وہ مصنفین اور مولفین جن کی کتابون کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ اسی زمانے مین گزرے ہین ۔ ہم یہہ نہین کہتے کہ اسلامی تصوف پر یونانی اثر تھا ہی نہین بلکہ ہم یہہ واضح کرنا چاہتے ہین کہ پہلی پانچ صدیون تک اسلام اور صرف اسلام ہی اسلامی تصوف کی ترقی کا ماخذ ومنبع تھا ۔ وہ الہمسائی تصوف جس کا ذکر نکلسن نے کیا ہے ۳۰)

اس کو ہم ہلکی شکل میں ذوالنون مصری (وفات سنہ ۲۴۵ ھ) کی تحریرون میں پاتے ہین ۔ اس کے بعد چھٹی صدی ہجری میں اس تصوف کا خاص طور پر مطالعہ کیا گیا اور اس کو سمجھا گیا اور اس نے فلسفہ کی شکل اختیار کرلی اور اس وقت اس الہیاتی تصوف نے یونانی فلسفہ کی تائید حاصل کرنی چاہی ۔

اس کے معنی یہ نہین ہین کہ یونانی فلسفہ کا اثر بالکل نہ ہوا۔ یونانی فلسفہ کا اثر ضرور ہوا مگر اتنا گہرا نہین جتنا کہ خود اسلامی اثرتھا ۔ مثال کے طور پر امام غزالی کو لیجئے جو یونانی فلسفہ پر عبور رکھتے تھے۔ انہون نے فلسفیانہ اصول وضوابط کو سمجھانے کے لئے صرف " مقاصد الفلاسفہ " جیسی عظیم کتاب ہی نہین لکھی بلکہ اس وقت کے فلسفیانہ اصولون کی تنقید کرتے ہوئے " تہافۃ الفلاسفہ " بھی لکھی مگر انہون نے مستقل طور پر اسلامی تصوف کو اختیار کرلیا تھا اور وہ ہرجگہہ پکے مسلمان صوفی نظر آتے ہین ۔ انہون نے اپنے فلسفہ کے لئے اساس قرآنی فلسفہ کو بنایا اور اس کے لئے سب سے بڑا ثبوت ان کی مشہور کتاب " احیاالعلوم الدین " ہے۔ غزالی کی کتابون میں یونانی فلسفہ کے اثرات پائے جاتے ہین لیکن نمایان عناصر اسلامی روح کو لئے ہوئے ہین اور امام غزالی نے خاص طور پر روحانی زندگانی مین سب سے زیادہ اہمیت قرآن اور سنت رسول اللہ صلعم کو دی ۔ بلکہ انہون نے حلول واتحاد کے نظریہ کو رد کردیا [۳۱] جب کہ ابن سبعٔن نے اپنی ایک کتاب مین اس نظریہ

کو قبول کیا ۔[۳۲] اور دوسری کتاب میں رد کر دیا ۔[۳۳]

پروفیسر مارسینون کی رائے ہے کہ کرش گدامی اور طبیب رازی کے زمانے سے لے کر ابن سینا کے زمانے تک یونانی فلسفہ اسلامی دنیا میں پھیلنا شروع ہوا اور اہمیت حاصل کرلی۔ چنانچہ چوتھی صدی ہجری میں بہت سے مابعد الطبیعاتی اصطلاحیں تسلیم کی گئیں اور ان اصطلاحوں کے ذریعہ صوفیا نے روح کے غیر مادی ہونے کو واضح کیا۔ یہہ اصطلاحیں ارسطو کے لاہوت اور فلاطینوس اور افلاطون کی کئی اصطلاحوں سے ملی جلی تھیں ۔ اور ان کا کافی اثر تصوف یا اسلامی روحانی زندگی کی نشو ونما پر ہوا ۔[۳۴]

بہرحال جو کچھہ پروفیسر مسینون کا خیال ہے وہ بہت ممکن ہے کہ صحیح ہو مگر یہاں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یونانی فلسفہ اور اصطلاحات نے پہلے پہل مسلمان فلسفیوں کے دماغ کو متاثر کیا اور بعد میں وہ صوفیا کے دلوں کو متاثر کر پائیں ۔ اور دیکھا جائے تو وہ کم ہی لوگ تھے جن کے فلسفہ میں یونانی فلسفہ کے بعض اثرات پائے جاتے ہیں اور ان میں ہم فارابی اور ابن سینا کو شامل کرتے ہیں البتہ اصحاب الصفہ پر ان اثرات کا محسوس کرنا مشکل ضرور ہے۔ ان واقعات کی روشنی میں ہم دو نتائج تک پہونچے ہیں ایک تو یہہ کہ یونانی فلسفہ نے اپنا گہرا رنگ اسلام کی روحانی زندگی کے مقابلہ میں ذہنی زندگی پر قائم کیا ۔

دوسرے یہہ کہ ان حالات کی وجہہ سے ہم شروع کے صوفیا" مثلاً ذوالنون مصری کی تحریرات مین کچھہ فلسفیانہ عناصر پاتے ھین مگر یہہ قوی نہین ھین - البتہ بعد مین صوفیا" آئے انہون نے اپنی تحریرون مین فلسفیانہ عناصر کو گہرے طور پر داخل کیا - جس کے نتیجہ مین الہہیاتی تصوف یا اشراقی حکمت کا وجود ہوا - جو صوفیانہ سے زیادہ فلسفیانہ تصوف تہا یا دوسرے الفاظ مین یون کہا جاسکتا ھے کہ صوفیا نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو مشتمل تہا ذھنی اور روحانی مشترکہ عناصر پر - اور جو دونون یعنی ذھنی یا روحانی قسم کے خیالات یا رجحانات رکھنے والون کے لئے قابل قبول تہا -

۵- اسلامی تصوف کا ماخذ اسلام ہی ھے

سنہ ۱۸۹۲ مین شائع شدہ ای - جی - براون کے ایک مضمون کو جو مشہور کتاب " دنیا کے مذھبی نظامات " مین چھپا ھے دیکھنے سے پتہ چلتا ھے کہ اب مستشرقین بھی اس امرکو تسلیم کرتے جارھے ھین کہ اسلامی تصوف کا ماخذ خود اسلام ھے - چنانچہ براون کہتا ھے کہ اگر پانچ سال پہلے اسلامی تصوف کے ماخذ کے بارے مین مجھہ سے پوچھا جاتا تو مین کہتا کہ تصوف ایک غیر اسلامی شئے ھے یہہ ایک آریائی ردعمل ھے اس مذھب کے خلاف جو ان پر زبردستی تہوپا گیا تہا - مگر اس عرصہ مین وسیع تحقیق اور ایرانیون سے بحث مباحثے کیے

بعد مین یہہ کہون گاکہ مین پوری طور پر تو یہن اپنی واقے بدلنے تیار نہین مگر یہہ ماننا ضروری ہون کہ میری سابقہ واقے مکمل طور پر صحیح نہین معلوم ہوئی کیونکہ تصوف کے رجحانات اسلام مین اسلام کی ابتدا ہی سے معلوم ہوئے ہین۔ اور یہہ عرب ۔ مصر ۔ مراقش اور دوسرے اسلامی اور غیر آریائی علاقون مین نظـــر آتے ہین ۳۵)

اس کے علاوہ سنہ ۱۹۰۲ع مین وہ اپنی مشہور کتاب لٹریری ہسٹری آف پرشیا مین لکھتے ہین کہ " اس کا امکان ہے کہ اسلامی تصوف کی بنیاد خالص اسلامی ہو " اور آگے چل کر کہتے ہین کہ " دو چیزون کی مشابہت (جیسا کہ نکلسن نے بہی کہا ہے) اس بات کا ثبوت نہین کہ ایک دوسرے سے پیـــدا ہوئی ہین " ۔

چنانچہ واگہان (V a u g h a n) کی کتاب " اورس وتہہ دی مسٹکس" (Hours with the Mystics) کا حوالہ یہان پر دیتے ہین جس نے مختلف صوفیا" کی مشابہتون کا تذکرہ کیا ہے جو مختلف النسل ہین ۔ مختلف ممالک اور مختلف زمانے سے تعلق رکہتے ہین ۔ حالانکہ ان کے باہمی تعلقات کا پتہ نہین چلتا ۳۶) اس طرح رفتـــہ رفتـــہ لوگون کے ذہن سے یہہ غلط فہمـــی دور ہورہی ہے اور موجودہ دور مین تو تصوف کے ماخذ کو غیـــر اسـلامی بتانے کا رجحان بالکل کم ہوچلا ہے۔ چنانچہ پروفیسر لوئی میس نیون نے جو

تصوف اسلام پر مستشرقین میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اپنی مسوکۃ الآرا تصنیف* میں بڑی تحقیق وکاوش سے یہہ ثابت کیا ہے کہ تصوف کا منبع و ماخذ قرآن وحدیث ہی ہیں اور یہہ تحریک خالص اسلامی ہے ۔(٣٧)

اب ہم اسی سلسلہ میں ذرا تفصیلی طور پر دلائل پیش کرنے کرلئے سے حضور صلعم کی شروع کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہہ وسلم غار حرا میں وہی کچھہ کرتے دکھائی دیتے ہیں جو بعد کے صوفیا نے خدا کی طرف لو لگانے کرلئے کیا ۔ اور اس طرح آپ دن رات کا بڑا حصہ تنہائیوں میں گذارتے ہیں ۔ ابھی آپ پر وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی مگر آپ کی روحانی زندگی کا آغاز ہوچکا تھا اوراسی طرح حضرت ابوبکر صدیق ؓ ۔ حضرت عمر فاروق ؓ ۔ حضرت عثمان غنی ؓ حضرت علی مرتضیٰ ؓ کی زندگی بھی روحانی زندگی تھی ۔ اور اگر بلال حبشی سلمان فارسی ۔ صہیب رومی کی زندگی کا بھی تجزیہ کیا جائے تو وہ روحانی پرتو سے منور نظر آئے گی ۔ ابی بن کعب ۔ ابوذر غفاری ۔ اور مصعب بن عمیر کی زندگیاں بھی روحانی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کی کی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہہ لوگ خشوع وخضوع سے عبادت کرتے ۔

---

* "Essai Sur Les Origines De Lexique Technique Dela Mystique Musulmane"
(Paris 1922)

مجاھدہ نفس کرتے اور دنیا کی چمک دمک سے الگ تھلگ رہتے تھے (۳۸)

الغرض یہی زندگیاں بعد کے صوفیا کے لئے نمونہ بنیں - البتہ بعد میں رفتہ رفتہ تصوف میں مختلف مکاتب خیال پیدا ہونے لگے اور اسلامی تصوف میں مختلف بیرونی عناصر داخل ہوئے جو ہندستانی - ایرانی - یونانی اور عیسائی تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی روحانی زندگی میں تصوف ایک بیرونی نظام کی طرح دکھائی دینے لگا - حالانکہ اس کی اصلیت قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ تھی -

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلعم پر کبھی کبھی وجد کی سی کیفیت نبوت کے بعد بھی طاری ہوجاتی تھی - یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو غرض ہر چیز کو فراموش کردیتا ہے - چنانچہ ایسے ایک وقت میں حضرت عائشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں

تو آپ نے پوچھا	تم کون ہو
انہوں نے جواب دیا	میں عائشہ ہوں
اس پر آپ نے پوچھا	عائشہ کون
حضرت عائشہ نے کہا	ابوبکر کی بیٹی
آپ نے پوچھا	ابوبکر کون
تو انہوں نے جواب دیا	محمد کے دوست

آپ نے پوچھا کون محمد ؟[39]

اس پر حضرت عائشہ خاموش ہوگئیں اور سمجھ گئیں کہ آپ اس وقت دوسری کیفیت میں ہیں ۔ یہہ واقعہ اس بات کا کھلا ثبوت ہےکہ خدا کی یاد میں محویت ہونےپر ایسا عالم طاری ہوجاتا ہےکہ انسان ہر چیز سےبےخبر ہوجاتا ہے اور یہی پرتو زہاد اور صوفیہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور یہہ پرتو محمد صلعم کی اس زندگی کا پرتو ہے اور یہہ دلیل ہےکہ تصوف کے یہہ منازل خالص اسلامی دور سے متعلق ہیں ۔[40]

صوفیائےکرام جو اپنے عمل کےجواز میں قرآن وحدیث کو پیش کرتے ہیں ان کا کہنا ہےکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نےقرآن کی تعلیم کے سوا ایک باطنی تعلیم بھی دی (حکمت) اور اس سلسلہ میں وہ حسب ذیل آیت پیش کرتے ہیں :-

کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو ا علیکم ا یتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتب والحکمة و یعلمکم مالم تکونوا تعلمون۔

(پ ۲ ع ۲)

جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک رسول بھیجا ۔ تم ہی میں سے۔ ہماری آیات پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں اور تم کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں اور تم کو ایسی باتیں بتلاتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر نہیں ۔

ان کا خیال ہےکہ حکمت کا جو ذکر اس آیت میں کیا گیا ہےوہ اس طرف

اشارہ کرتا ہے۔ (۴)

صوفیہ کا کہنا ہے کہ تصوف کی بنیاد محبت الہی اور محبت ذاتیہ حق پر ہے اور قرآن میں خود محبت الہی کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے نتیجہ کے طور پر بے شمار آیتوں میں محبت اور قرب ذاتی کا وعدہ کیا گیا اور تصوف کی اصطلاح میں یہی چیز معرفت ہے۔ چنانچہ ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں :-

" قرآن نے انسان کے لئے دینی عقائد واعمال کا جو تصور قائم کیا ہے اس کی تمام تر بنیاد رحمت ومحبت پر ہی ہے۔ کیونکہ وہ انسان کی روحانی زندگی کو کائنات فطرت کے عالم گیر کارخانہ سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار نہیں دیتا بلکہ اسی کا ایک مربوط گوشہ قرار دیتا ہے ۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے اور سچی عبودیت اس کی عبودیت ہے۔ جس کے لئے معبود صرف معبود ہی نہ ہو بلکہ محبوب بھی ہو ۔

ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادًا یحبو نہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبًا للہ

(پ ۲ رکوع ۴)

انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنالیتے ہیں وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہنا ہوتا ہے حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے۔

قل ان کنتم تحبون اللــــہ فاتبعونی یحببکــم اللــــہ ویغفــر لکــم ذ نو بکــم واللــہ غفور رحیــم ۲
(پ ۳ ع ۱۲)

اے پیغمبر لوگون سے کہہ دو۔ اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہونو چاہئے کہ میرےپیروی کرو۔ مین تم کو محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہون اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہ ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہوجاوگے بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور حق تعالی غفور ورحیم ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مین اور بہی مختلف آیات ہین جو صوفیانہ رجحانات کی نشاندھی کرتی ہین جیسے غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلعم سے مخاطب ہوکر کافرون پر مسلمانون کی فتح کی خبر کے سلسلے مین فرمایا گیا ۔

فلم تقتلو ھم ولکن اللــــہ قتلھــم وما رمیت اذ رمیــت ولکن اللــــہ رمی ۔
(پ ۹ ع ۱٦)

(مسلمانو) تم نے ان کافرون کو قتل نہین کیا لیکن اللہ تعالی نے بے شک ان کو قتل کیا اور اے رسول کافرون پر جو مقابلہ مین تہے آپ نے خاک کی مٹھی نہین پہینکی اللہ تعالی نے پہینکی ۔

صوفیانہ نقطــہ نظر یہہ ہے کہ اللہ تعالی فاعل مطلق ہے اور ہر فعل کا صدور اسی سے ہوتا ہے اور اسی کی طرف سے ہوتا ہے اور بندے اور مالک کی نسبت وہی ہے جو کاتب اور قلــم کی ہوتی ہے وہی اس کو چلاتا ہے اور

جو چاھتا ھے لکھتا ھے [٤٣] اس کا ذکر ہوں نے یہیں کیا ھے [٤٤]

اس کے علاوہ صوفیا اپنے وجودی شہودی نظریے اور خلق من اللہ کی تجلی کا مشاھدہ ان سے کرتے ھیں -

اللہ نور السموات والارض (پ ١٨ ع ١١)	اللہ آسمان اور زمین کا نور دینے والا ھے -
فاینما تولو فثم وجہ اللہ (پ ١ ع ١٤)	جس طرف تم منہہ کرو اس طرف اللہ کا رخ ھے -

اس کے علاوہ اللہ کی محبت انسان سے اور انسان کی محبت اللہ سے ان دو چیزوں کو صوفیا نے حسب ذیل آیت سے اخذ کیا ھے :-

یا یہاالذین امنو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکفرین یجاھدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لا ئم ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم - (پ ٦ ع ١٢ -)	اے ایمان والو - تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کریگا جن سے اللہ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ سے محبت ہوگی وہ مسلمانوں پر مہربان ہونگے اور کافروں پر تیز جہاد کرتے ہونگے - اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کرینگے - یہہ اللہ کا فضل ھے وہ جسے چاھے عطا کردے اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ھے -

اس کے علاوہ صوفیائے کرام توبہ - توکل - صبر - غور - فکر - ذکر الہی

کی پابندی ۔ عبادت دنیا سے بیزاری کا ماخذ ان آیات قرآنیہ کو

سمجھتے ہیں :-

یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃً نصوحاً (پ ۲۸ ع ۲۰)	اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو توبہ نصوح ۔
(۲) ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ۔ (پ ۱۲ ع ۵)	اے قوم والو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو ۔
(۳) وتوبوا الی اللہ جمیعاً ایہا المومنون لعلکم تفلحون (پ ۱۸ ع ۱۰)	اللہ سے توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاو ۔
(۴) ولمن صبر و غفران ذالکہ لمن عزم الامور ۔ (پ ۲۵ ع ۵)	جو شخص صبر کرے اور توبہ کرے تو یہ عزم امور ہے ۔
(۵) یا ایہا الذین امنو اصبروا وصابروا ورابطوا ۔ (پ ۴ ع ۱۱)	اے ایمان والو صبر سیکھو ۔ صبر کرو اور اللہ سے رشتہ استوار کرو ۔
(٦) انما یوفی الصبرون اجرہم بغیر حساب ۔ (پ ۲۳ ع ۱٦)	اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیتا ہے ۔

(٧) ولنبلو نكم حتی تعلم المجهدین منکم والصبرین ۔
(پ ٢٦ ع ٨)

ہم تمہاری آزمائش کرینگے جب تک کہ ہم کو معلوم ہوجائے کہ تم مین مجاہدین اورصابرین کون ہین ۔

(٨) وتوکل علی الحی الذی لا یموت
(پ ١٩ ع ٣)

اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے جس کو موت نہین آسکتی ۔

(٩) فاذا عزمت فتوکل علی اللـــہ ان اللہ یحب المتوکلین ۔
(پ ٣ ع ٨)

جب ارادہ کرلو تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔

(١٠) وعلی اللہ فلیتوکل المومنـــون
(پ ٣ ع ٨)

وہ اللہ ہی ہے جس پر ایمان والے توکل کرتے ہین ۔

(١١) واذکر اســم ربک
(پ ٢٩ ع ١٣)

اللـــہ کے نام کا ذکر کرو

(١٢) واعبد ربک حتی یاتیک الیقین
(١٣ ع ٦)

اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ تم کو یقین ہوجائے۔

(١٣) ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنہار لایت لاولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہـــم ویتفکرون فی خلق السموات والارض
(پ٤ ع ١١)

زمین وآسمان کی پیدائش مین لیل ونہار کے اختلاف مین صاحبان عقل کے ہان بیشک نشانیان ہین جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اورلیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہین اور زمین وآسمان کی پیدائش کے اسرار پر غور کرتے ہین ۔

(١٤) وما الحيواة الدنيا الا متاع الغرور (پ ٤ ع ١٠)

دنیاوی زندگی کی متاع ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ۔

(١٥) اعلموا انما الحيواة الدنيا لعب و لهو ۔ (٢٧ ع ١٩)

دنیا کی زندگی لہو ولعب کے سوا کچھ نہیں ۔

(١٦) يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحيواة الدنيا (پ ٢٢ ع ١٣)

اے لوگو الله کا وعدہ سچا ہے ایسا نہ ہوکہ دنیاوی زندگی تم کو فریب میں مبتلا کردے۔

اس کے علاوہ صوفیا اپنے مسلک کی تائید میں مختلف احادیث بھی پیش کرتے ہیں ۔ چنانچہ ملاحظہ ہو: ۔

كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لا عرف ۔*

میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا اور لوگوں سے جس سے مجھ کو پہچانا ۔

---

* اس حدیث کو حافظ سخاوی نے بعض الفاظ کی کمی وبیشی کے ساتھ "مقاصد حسنہ" میں نقل کیا ہے اور علامہ محدث محمد بن ابراہیم نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صوفیہ سے مروی ہے۔ جس شخص نے آیت ذیل پر تفکر و تدبر کیا ہے اس کو اسکی صحت معنوی حاصل ہوسکتی ہے" الله الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله احاط بكل شيء علماً (پ ٢٨ ع ١٨)

اور ملا علی قاری کہتے ہیں کہ معنی اس کے مطابق ہیں حق تعالی کے اس قول کے " وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون " (پ ٢٧ ع ٢)

ای لیعرفون جیساکہ حضرت ابن عباس نے تفسیر فرمائی ہے۔

اس حدیث سے وحدت الوجود کے مسئلہ کی بہت تائید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے یہہ بہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان خدا کی محبت کا موضوع ہے اور یہہ کہ انسان ایسا آئینہ ہوگا جس میں خدا کے اخلاق دیکھے جاسکینگے چنانچہ کہاگیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجہہ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا اور جو انسان کے اندر ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے اور اس لئے صوفیا ہر وقت اپنے مجاہدے اور نفس کا تذکیہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچہی طرح پہچان لیں کیونکہ کہاگیا ہے کہ " من عرف نفسہ فقد عرف ربہ " جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے خدا کو پہچانتا ہے اور ہم جو صوفیا سے کرامات کا صدور دیکھتے ہیں تو وہ اس لئے ہے کہ حضور نے فرمایا تہا کہ

" اتقوا فراسة المومن فانہ ینظر من نور اللـــہ "
(جامع صغیر وترمذی)

مومن کی فراست سے ہوشیار رہو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور خدا کے عرفان سے اور اس سے محبت کرنے سے بندے کے اندر غیر معمولی قوت پیدا ہوجاتی ہے اور حضور صلعم نے فرمایا

" کہ اگر تم نے خدا کو اس طرح جانا جس طرح اس کو جاننا چاہئے تو تم دریاؤں پر چلوگے اور تمہارے کہنے پر پہاڑ چلینگے" ۔ (۴۵)

اس کے علاوہ صوفیا فنا فی اللہ کا مسلک اس حدیث سے نکالتے ھیں :-

ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ولسانہ الذی ینطق بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا فبی یسمع وبی یبصر وبی ینطق وبی یعقل وبی یبطش وبی یمشی -

(بخاری)

بندہ نوافل کے ذریعہ مجھہ سے قربت حاصل کرتا ھے - پھر میں اس کو محبوب رکھنے لگتا ھوں - تو جو وہ سنتا ھے میں سنتا ھوں جو وہ دیکھتا ھے میں دیکھتا ھوں - جو وہ بولتا ھے میں بولتا ھوں - میں اس کا ھاتھہ بن جاتا ھوں جس سے وہ پکڑتا ھے میں اس کا پاوں بن جاتا ھوں جس سے وہ چلتا ھے- وہ مجھہ سے سنتا ھے مجھہ سے دیکھتا ھے- میرے بول بولتا ھے میری عقل سے سمجھتا ھے- میری پکڑ اس کی پکڑ ھے- میری چال اس کی چال ھے-

جیساکہ آربری بتلاتا ھے اس حدیث کو صوفیا نے الہیاتی تصوف کی واضح بنیاد قرار دیا ھے (۲٦)

یا انس سے مروی ھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار پر سوار تھے اور صوف کا لباس پہنے ھوئے تھے- اس کے علاوہ اور بھی دوسرے آثار و اخبار ھیں جن سے پتہ چلتا ھے کہ حضور صلعم نے صوف کا لباس

پہننا اور اس سے آپ کا مقصد اگر کچھہ تھا تو وہ صرف زہد اور تواضع تھا۔

حضرت عمرؓ کے بارے مین منقول ہے کہ انہون نے ایکبار آنحضرت سے عرض کیا۔ یارسول اللہ - میرے ماں باپ آپ پر قربان ہون آپ نے صوف کا لباس پہنا - آپ نے خچر کی سواری فرمائی - مین آپ کے پیچھے بیٹھا - آپ نے زمین پر کھانا کھایا - مین نے ادب کے ساتھہ آپ کی انگلیان چاٹین ۔[٤٧]

اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے صوف کا لباس پہنا ۔[٤٨]

آخر مین ہم اہل صفہ کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہین کہ یہہ وہ لوگ تھے جو حضور صلعم کی زندگی ہی مین بالکلیہ زہد وورع کی زندگی بسر کرتے تھے اور اسلام کی روحانی تاریخ پر ان حضرات نے گہرے نقوش چھوڑے ہین اور یہہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تصوف کی تاریخ تو یہین سے شروع ہوتی ہے چنانچہ بعض لوگون کا خیال ہے کہ صوفی کا لفظ اصحاب صفہ ہی سے ماخوذ ہے اور وہ تمام لوگ صوفی کہلائے جنہون نے اصحاب صفہ سے مشابہت پیدا کی - یہہ وہی لوگ تھے جو دنیا سے الگ ہوگئے تھے اور سب کچھہ چھوڑ دیا تھا - یہہ لوگ سب سے الگ تھلگ اپنا سارا وقت عبادت اور مجاھدہ نفس مین صرف کرتے اور انہون نے صرف حق تعالی کی طرف توجہہ کی تھی اور ماسوا کو فراموش کر دیا تھا ۔

ابو نعیم اصفہانی کا قول ہے کہ یہہ وہ لوگ تھے جنہین اہل وصال

اور زر ومال نے نہ پھنسایا - نہ خدا کے ذکر سے انہیں تجارت وکاروبار روک سکے دنیا میں یہہ اگر کچھہ کھوتے تو انہیں ذرا بھی غم نہ ہوتا -

ان لوگوں سے حضور صلعم محبت فرماتے - ان کے ساتھہ بیٹھتے اور بھائی کا برتاو رکھتے - ابو ہریرہ کا تعلق بھی اسی مشہور گروہ سے تھا اور کتب طبقات میں ان کے زھد وفقر کی بڑی بڑی تفصیلیں ملتی ہیں -(۴۹)

ابوالفدا کے قول کے مطابق جب حضور صلعم کھانے پر جاتے تو اکثر ان میں سے بعض کو اپنے ساتھہ لے جاتے اور اکثر کو صحابہ اپنے ساتھہ کھانا کھلاتے -(۵۰)

بہر حال تصوف کی ابتداء اسلام ہی سے ہوئی اور اوپر جو کچھہ ہم نے پیش کیا ہے وہ اس امر کو واضح کرنے کے لئے کافی معلوم ہوتا ہے اوریہہ کہ حضور نے جس تصوف کی تعلیم دی یا جو تصوف اس دور میں پھیلا وہ ہر آمیزش سے پاک تھا اوراسلامی حیات روحیہ کا آغاز اسی طرح ہوا -

(۲) حضرت سیدنا غوث اعظم کا مقام صوفیا میں

قدرت کا یہہ قانون رہا ہے کہ جب دنیا کی ایمانی واخلاقی حالت زبون ہوجاتی ہے اور کفر اور شرک کی اندھیریان چھاجاتی ہین اور انسانیت بھٹکنے لگتی ہے تو قدرت کسی انسان کامل کو پیدا کرتی ہے چنانچہ جبوقت حضرت سیدنا غوث اعظم تشریف فرما ہوئے تو عرب وعجم کی حالت بڑی یاس انگیز تھی - مذہبی روحانی اور اخلاقی انتشار کا عالم تھا - ملحدانہ خیالات پھیل رہے تھے ایثار ھمدردی اور اخلاص کا نام ونشان باقی نہ رہا غرض اس طرح حالات کا تقاضا تھا کہ ایک انسان کامل کا ظہور ہو اور وہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لگادے - چنانچہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی ولادت سنہ ۴۷۱ ھجری مین ہوئی - اس بیت سے تاریخ تولد سال عمر اور وفات معلوم ہوتے ہین ۔(۱)

سنہ اِنش کا معل وعاشق تولد

وصالش دان ز معشوق الہی

آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت ابو صالح الحسنی تھا - آپ کا نسب دس واسطون سے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام پر جاکر ختم ہوتا ہے - فطرت کا یہہ عجیب دستور ہے کہ امر دنیا کے عظیم روحانی اور اخلاقی پیشوا

اکثر یتیم یا یسیر ہوتے ہیں اور انہوں نے پریشان کن مالی حالات اور بے

سہاروں اور بے کسی سر پرستی کے کلمۃ الحق اور زندگی کے حقیقی فلسفہ کا

پرچار کیا ۔ چنانچہ حضرت کے بچپن ہی میں آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے

سر سے اٹھ گیا اور آپ کی والدہ ماجدہ نے جو ایک بڑی پارسا اور بزرگ ہستی

تھیں آپ کی تربیت فرمائی ۔ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ بغداد تشریف

لائے ۔[2] اس زمانے میں بغداد علم وادب اور کلچر کا مرکز بھی تھا اور

سیاسی اور مذہبی ہنگامہ آرائیوں کا مسکن بھی ۔ چنانچہ ہر نوجوان کی

تمنا یہ ہوتی تھی کہ وہ بغداد جائے۔ اکثر کی تو اس لئے کہ وہ وہاں

عزت ونام کمائیں اور کچھ ایسے بھی تھے جو محض علم کے حصول کے لئے

آتے تھے حضرت بھی ان ہی میں سے ایک تھے ۔[3] آپ بغداد تشریف لائے

اور پورے انہماک اور بلند ہمتی کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہوگئے۔

مجاہدات اور عبادات کی جانب فطری کشش کے باوجود آپ نے تحصیل علم میں

کسی طرح کی کوتاہی نہ فرمائی ۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس خصوص

میں آپ حریص واقع ہوئے تھے۔ ہر علم کو اس کے باکمال استادوں اور صاحب فن

عالموں سے حاصل کیا اور اس میں پوری پوری دسترس اور دستگاہ حاصل کی ۔

آپ کے اساتذہ میں ابوالوفا ابن عقیل محمد بن الحسن الباقلانی اور

ابو ذکریا تبریزی جیسے نامور علماء وآئمہ فن کے نام نظر آتے ہیں ۔ طریقت

کی تعلیم شیخ ابوالخیر حماد بن مسلم الدباس سے حاصل کی اور قاضی ابو سعید مخزومی سے اس کی تکمیل کی اور ان ہی سے اجازت بھی حاصل کی۔[۴]

ظاہری اور باطنی علوم کے حصول اور مجاہدوں اور ریاضتوں سے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد آپ نے اصلاح وتبلیغ عام کی طرف توجہہ فرمائی۔ ابتداً میں آپ گوشہ نشین ہی رہتے اور لوگوں سے بیزار نظر آتے تھے۔ کیونکہ بغداد اس وقت ہرقسم کی ہنگامہ آرائیوں کا مرکز تھا اور وہاں سکون اور اطمینان قلب کا فقدان تھا لوگ ہرقسم کے رذائل میں مبتلا تھے اور مختلف قسم کی سیاسی اورمذہبی نامناسب جماعتوں میں تقسیم تھے۔ ابوالمعالی لکھتے ہیں کہ حضرت نے خواب میں حضور صلعم کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ " لما لا تکلم " یعنی تم بولتے کیوں نہیں آپ نے مودب کھڑے ہوکر عرض کیا کہ میں ایک عجمی ہوں فصحائے عرب کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں اس پر آپ نے اپنا لعاب دہن سات بار آپ کے منہہ میں ڈالا اور فرمایا " ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ " اس واقعہ سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح حضورانور صلعم نے آپ کو ارشاد وتلقین پر مامور فرمایا۔ بیان کیاجاتا ہے کہ ابتداً جب آپ تقریر کے ارادے سے باہر تشریف لائے تو ظہر کے بعد کا وقت تھا کافی لوگ آپ کا وعظ سننے جمع ہوگئے تھے۔ جس طرح عام طور سے شروع پر جلسہ کا

رعب طاری ہوتا ہے آپ پر بھی ہوا مگر لطیفۂ غیبی نے پھر آپ کی اعانت فرمائی اور اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ظاہر ہوئے اور جون ہی آپ اپنا لعاب دہن آپ کے منہہ مین ڈالا لسان طلق عطا ہوئی [٥] اس طرح حکیم مطلق نے حکمت ودانش کے چشمے آپ کی زبان سے جاری فرمادئے ۔

سنہ ٥٢٨ ہجری مین آپ اپنے شیخ کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے اور اسی دن سے تبلیغ عام کا لامتناہی فیض جاری ہوا [٦] " ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء "۔ آپ کا وعظ کمال جامعیت کا نمونہ ہوتا تھا ۔ سننے والون کو ہربات صاف صاف سمجھہ مین آتی اور جو بھی آپ فرماتے ایسا معلوم ہوتا کہ سامنے اس کا نقشہ کھینچ رہے ہین ۔ چنانچہ شیخ علی شطنوفی مصری لکھتے ہین کہ مجلس پر دوران تقریر مین ایک خود رفتگی اور وارفتگی کا عالم طاری ہوجاتا۔ جو بھی مجلس سے نکلتا اثر وکیف مین ڈوبا ہوا نکلتا ۔ کچھہ لوگ بے ہوش ہوجاتے اور بعض تو وہین جان دے دیتے ۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابوعبداللہ عبدالوہاب کا بیان ہے کہ آپ ہفتہ مین تین بار یعنی جمعہ اتوار کی صبح اور منگل کو شام مین تقریر فرماتے منگل وجمعہ کو مدرسے مین اور اتوار کو خانقاہ مین ۔ جب لوگون کو جگہہ کی تنگی ہونے لگی تو آپ عیدگاہ مین تقریر فرمانے لگے۔

سنہ ٥٨٨ ہجری مین عقیدت مندون اور امراء کے چندون سے مدرسہ

نے جب ایک وسیع عمارت کی شکل اختیار کرلی تو آپ وہین تقاریر فرمانے لگے۔ پہلے یہہ جگہہ باب الحجاز کہلاتی تہی اور بعد مین اس کو "سد جیلانی" کا نام دیا گیا ہے[7] ہر جلسہ مین کم وبیش ستر ہزار کا اجتماع ہوتا ہے[8] آپ ہر تمدنی معاشرتی اور سیاسی برائی کی اصلاح کے لئے کہڑے ہوجاتے اور جب تک اس کا ازالہ نہ ہوجاتا دم نہ لیتے۔ لوگون کی برائیون کو بے جہجک بتلاتے اور ہر کمزوری کی نشان دہی فرماتے۔ پہر بہی مجمع کا یہہ عالم ہوتا کہ جوق در جوق آتا اور بعض اوقات جب عمارت کافی نہ ہوتی تو آپ باہر میدان کی طرف جاتے مگر ہجوم مین کوئی انتشار اور بے لطفی پیدا نہ ہوتی اور وہ خاموشی سے منتقل ہوجاتا ہے[9] اس طرح مسلسل چالیس سال تک وعظ ونصیحت کا سلسلہ جاری رہا ہے[10] جیسا کہ بیان کے مطابق ہے[11] اور جیساکہ شیخ علی شطنوفی مصری اور عبدالحق محدث دہلوی نے بہی لکہا ہے[12] پانچ ہزار یہودیون اور نصرانیون نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور مشرف بہ اسلام ہوئے۔ تقریباً ایک لاکہہ فساق وفجار نے اپنی فسق وفجور کی زندگی سے تائب ہوکر تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کی اور سینکڑون صالحین نے ولایت کبری کا مقام حاصل کیا۔ اس طرح اس پیشوائے ملت دین نے اسلام کو تازہ جان عطا کی اور آفاق کو نور اسلام سے جگمگا دیا۔

امام دین کہ ازو تازہ شد مسلمانی

از امرونہی وے آفاق شد نورانی

مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہین کہ " سیدنا عبدالقادر جیلانی کی کرامات کی کثرت پر مورخین کا اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام [۱۳] اور امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ شیخ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی ہین اور ان مین سب سے بڑی کرامت مردہ دلون کی مسیحائی تھی۔ اللہ تعالی نے آپ کے قلب کی توجہہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھون انسانون کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی آپ کا وجود اسلام کے لئیے ایک باد بہاری تھا جس نے دلون کے قبرستان مین نئی جان ڈال دی اور عالم اسلام مین ایمان و روحانیت کی نئی لہر پیدا کردی " [۱۴]

یہان پر علامہ ابن جوزی کا ایک واقعہ پیش کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ جوزی وہ بزرگ ہین جن کے تبحر علمی کا اثر مصر سے عراق تک غالب تھا۔ اور آپ نہ صرف بڑے محدث تھے بلکہ بڑے ادیب اور مفسر بھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدا مین آپ حضرت غوث اعظم کے مداحین مین نہ تھے۔ ایک دن حافظ ابوالعباس " احمد " کے اصرار پر آپ حضرت کے مدرسے مین آئیے اور ایک گوشے مین نظر سے دور کھڑے ہوگئیے۔ حضرت غوث اس وقت قرآن کا درس دے رہے اور ان کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کون آیا اور کہان کھڑا ہوگیا۔ قاری نے آیت

پڑھی ۔ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اور توضیح دلائل بیان کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ایک سمندر ہے کہ امڈا چلا آرہا ہے۔ ایک کے بعد دوسری دلیل آپ بیان کرتے جاتے اور ہر دفعہ حافظ صاحب علامہ ابن جوزی سے پوچھتے کہ کیا آپ اس سے واقف ہیں ۔ گیارہ دلائل تک علامہ ہاں کہتے رہے اس کے بعد تو علامہ پر حیرت کا عالم طاری ہوگیا ۔ حضرت غوث اعظم نے چالیس دلیلیں پیش فرمائیں اور انہیں سن کر علامہ جوزی کے قلب پر آپ کی عظمت کا نقش ثبت ہوگیا ۔ حافظ صاحب بھی حضرت کے معتقدین خاص سے تھے۔ بار بار پوچھتے کہ کیا آپ یہ دلیل جانتے ہیں اور علامہ نفی میں جواب دیتے اور بالآخر علامہ کی زبان سے ایک چیخ نکلی اور فرمایا کہ " میں قال کو چھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتا ہوں " جوش عقیدت میں انہوں نے اپنے کپڑے چاک کردیے اور بڑھ کر آپ کی عظمت کا علی الاعلان اعتراف کرلیا [۱۵]

شیخ ابوسعید قیلوی کا بیان ہے کہ شیخ جیلی اکثر متقدمین سے بھی سبقت لے گئے تھے اور ایسے مقام پر تھے جہاں سے تنزل کا امکان ہی نہ تھا۔ آپ کا مقام " مع اللہ فی اللہ اور باللہ " تھا ۔ حضرت علی بن الہیتی کو یقین تھا کہ آپ اولیا کے سر حلقہ اور تمام مقامات غوثی وقطبی وقطب الاقطابی سے بڑھ کر محبوبیت پر فائز تھے۔ سید محمد مکی نے تحریر کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم محبوبیت میں مشہور ہیں [۱۶] نکلسن نے لکھا ہے کہ

عبدالکریم ابن ابراهیم الجیلی جنہون نے مشہور کتاب " انسان کامل " لکھی
ہے اقرار کرتے ہین کہ وہ حضرت غوث اعظم کو اپنا شیخ مانتے ہین - اور
اپنی کتاب مین انہون نے کئی جگہہ آپ کی عظمت اوراپنے شیخ ہونے کا اعلان
کیا ہے[۱۷] اکثر مشائیخین سے روایت ہے کہ شیخ عبداللہ محمد القرشی
کہتے تھے کہ حضرت غوث اعظم سید اہل زمانہ ہین اولیا سے اعلی واکمل
علما سے زیادہ پرہیزگار عارفین سے اعلم واتم مشائخین سے امکن واقد رہین[۱۸]
حضرت شیخ علی متقی بن حسام الدین کتاب مناقب مین لکھتے ہین کہ " حضرت
غوث اعظم منازل معرفت مین ایک اعلی مقام رکھتے ہین کہ کسی شخص کی اس مقام
تک پہنچ نہین " حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ " اگر
دوسرے اولیا اللہ قطب ہین تو حضرت غوث اعظم قطب الاقطاب ہین - دوسرے
اگر سلاطین ہین تو حضرت غوث اعظم سلطان السلاطین ہین[۱۹] اکثر
مورخین نے لکھا ہے اور شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام اور امام ابن تیمیہ
کا قول ہے کہ شیخ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی ہین[۲۰] جسٹس امیرعلی
نے بھی اپنی کتاب[۲۱] مین قادریہ سلسلہ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ
حضرت بہت سی کراماتکے لئے مشہور ہین -

قبل اس کے کہ آپ کے مشہور قول " قدمی ھذہ " پر بحث کی جائے جو
آپ کے مقام کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے ہم یہان خود حضرت کا قول پیش

کرتے ھین جس سے حضرت کے رفعت مقام کا اندازہ ھوتا ھے۔

بیان کیا جاتا ھے کہ آپ کے آخری اوقات مین آپ کے صاحبزادے نے نصیحت اور وصیت کی خواھش کی تو آپ نے فرمایا " جب قلب صاف اور اللہ تعالی کے ساتھہ وابستہ ھوجاتا ھے تو پھر نہ کوئی چیز اس سے باھر جاسکتی ھے اور نہ کوئی شئے اس سے خالی رھتی ھے۔ مین سراسر مغز ھون پوست نہین ھون "[۲۲]

حضرت شہاب الدین سہروردی سے روایت ھے کہ انہون نے خود حضرت غوث اعظم کو منبر پر یہہ فرماتے سنا " ھر ولی ایک نبی کے قدم پر ھوتا ھے اور مین اپنے جد اکرم نبی صلعم کے قدم پر ھون اور میرا قدم وھان پہنچتا ھے جہان اس سے پہلے کسی کا قدم نہین پہنچا - اس کے آگے وھی راستہ باقی رہ گیا ھے جہان انبیاء کے سوا اور کسی کا قدم نہین پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ھے "[۲۳] شیخ عارف ابو محمد علی بن ادریس یعقوبی نے ٦١٤ھ ھجری مین قاھرہ مین فرمایا تھا کہ انہون نے حضرت غوث اعظم سے سنا ھے کہ آپ فرماتے تھے جیسے انسانون کے مشائخ ھوتے ھین جنون کے بھی اور فرشتون کے بھی غرض ھر طبقے مین مشائخ ھین مگر مین ان سب کا شیخ ھون "[۲۴]

شاہ بدیع الدین فرماتے ھین اگر نبوت ختم نہ ھوتی تو آپ نبی ھوتے کیونکہ جو مرتبہ آپ کو ملا کم کسی ولی کو ملا ھوگا "[۲۵]

" قدمی ھذہٖ علی رقبۃ کل ولی اللہ "

متعدد مستند کتابون سے [۲۶] ہمین معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اعظم کی پیدائش سے بہت پہلے کثرت سے اولیاء اللہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ بغداد مین ایک مرد حق پیدا ہوگا اور وہ تحدیث نعمت الہی کے طور پر ادعا کرے گا کہ " قدمی ہذہ علی رقبتہ کل ولی اللہ " اور یہہ سن کر تمام اولیائے حق بہ طیب خاطر اپنی گردنین جھکا دینگے۔ یہہ روایتین حد تواتر تک پہنچ گئی ہین ۔ شیخ ابو شنا' محمود ابن احمد کردی اور شیخ بقا ابن بطوو اور شیخ ابو سعید قیلوی اور شیخ عدی ابن مسافر اور شیخ علی ابن ہیتی اور شیخ احمد رفاعی وغیرہم نے مختلف اوقات مین بیان کیا ہے کہ ہم لوگ اور اکابر شیوخ عراق جن کی تعداد پچاس سے زائد تھی حضرت غوث اعظم کی مجلس مین حاضر تھے آپ نے فرمایا " قدمی ہذہ علی رقبتہ کل ولی اللہ " اس پر سب شیوخ نے اپنی گردنین جھکا دین اور شیخ علی بن الہیتی نے تو بڑھکر حضرت غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر رکھہ لیا [۲۷] شیخ علی شطنوفی نے اپنی کتاب بہجتہ الاسرار مین اکثر ان اولیا کے نام بھی درج کئے ہین جو اس وقت مجلس مین حاضر تھے۔

اکثر روایتون سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت نے یہہ ارشاد فرمایا روئے زمین پر کوئی ایسا ولی نہ تھا جس نے اپنے اپنے مقام پر گردن نہ جھکادی ہو [۲۸] چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین سے منقول ہے کہ وہ اس

وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حضور مین تھے۔ خواجہ صاحب نے ایک دم سرنیچا کرکے فرمایا " بل علی حدقتہ عینی " اس پر انہون نے واقعہ دریافت فرمایا - خواجہ صاحب نے پورا واقعہ سنادیا ۔[۲۹] حضرت شیخ مجدالدین غزنوی نے تحریر فرمایا ھے کہ حضرت غوث اعظم کے اس اھم قول کے بارے مین اھل معرفت بیان کرتے ھین کہ بعض احوال ومقامات مین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث کے قدم پر اپنا قدم رکھا اور فرمایا کہ " تیرا یہہ قدم میرا قدم ھے " اسلئے حضرت غوث اعظم نے کہا " میرا یہہ قدم تمام اولیا کی گردنون پر ھے " تو حضرت کا یہہ کلام بطور تحدیث نعمت ھے۔[۳۰] مناقب غوثیہ مین آگے لکھا ھے کہ جب مشائخین وقت سے پوچھا گیا کہ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہہ کلمہ اللہ تعالی کے حکم سے کہا تو عرفا نے جواب دیا کہ بیشک حضرت نے یہہ کلمہ اللہ تعالی کے حکم سے کہا اور یہہ حضرت کے قطب الاقطاب ہونے کی ایک علامت ھے۔ اور مقام قطبیت کی تکمیل ھے۔ حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی نے بھی اس واقعہ کو تسلیم کیا ھے اور " روضۃ الناظرفی مناقب شیخ عبدالقادر " مین اس کا ذکر کیا ھے۔ اکثر مشائخین نے لکھا ھے کہ حضرت غوث اعظم جو کچھہ کہتے اور جو کچھہ کرتے ھین وہ سب اللہ تعالی ھی کے حکم سے ھوتا ھے۔[۳۱]

حضرت شاہ ابوالمعالی نے جو ایک ولی کامل گزرے ھین اپنی کتاب

مستطاب میں لکھا ہے کہ شیخ کے خلیفہ (شیخ قیلوی) نے حضور صلعم کو خواب میں دیکھا (اور وہ اکثر حضور صلعم کو دیکھا کرتے تھے) اور پوچھا کہ کیا سید نا شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو یہہ کہا ہے کہ " میرا قدم تمام اولیا کی گردن پر ہے درست ہے" حضور صلعم نے فرمایا کہ " وہ ایسا کیوں نہ کہتے وہ زمانہ کے قطب ہیں اور میں ان کا حامی ہوں " اس واقعہ کا ذکر شاہ عبدالحق دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے ۳۲)

شیخ ابوالبرکات سے روایت ہے کہ ان کے والد ان سے کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے چچا شیخ عدی بن مناف سے پوچھا کہ کیا مشائخین متقدمین و متاخرین میں سے کسی اور نے بھی ایسا کہا ہے کہ میرا قدم سب اولیا کی گردن پر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں کسی نے ایسا نہیں کہا ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے فرمایا کہ " یہہ مقام فردیت کا اظہار ہے اور بس " پھر پوچھا کہ کیا فرد ہر زمانے میں مامور ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آنحضرت صلعم کے سوا کسی کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اپنی فردیت کا اظہار زمانے پر کریں۔ پھر پوچھا کہ کیا حضرت غوث اعظم ایسا کہنے پر مامور تھے۔ انہوں نے کہا " بلے تحقیق مامور بودہ است " پھر سمجھایا کہ " دیکھو ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ حکم الہی سے ہی کیا تھا ۳۳)

شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم کے فضائل بزرگ
میں ان کا یہہ ایک حکم معظم ہے جو ساری دنیا میں مشہور ہے اور تصوف کے
مشاہیر میں عام طور پر اس کی شہرت ہے اور قدیم مشائخین نے عام طور پر نہ صرف
اس کا ذکر کیا ہے بلکہ اس حکم کی اطاعت بہی کی ہے۔ زمانے کے تمام بزرگوں نے
خواہ وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے خواہ حاضر ہوں یا غائب سبہوں نے اپنی
گردنیں جہکادیں تہیں اور اس طرح تمام ارباب کمال نے جو احوال واوصاف ومعرفت
رکہتے تہے اس قول کی تصدیق کی ۔ آگے لکہتے ہیں کہ تمام مشائخ جو حضرت
عقیل منجی سے نسبت رکہتے تہے انہوں نے اس قول کے بارے میں سر تسلیم خم
کیا تہا ۔ اور عراق کے مشہور مشائخ شیخ علی قرشی فرماتے ہیں کہ عقیل منجی
ان چار افراد میں سے ہیں جن کو میں نے دنیا میں دیکہا کہ جس طرح زندوں
کے بارے میں تصرف کرتے ہیں ویسے ہی مردوں کے بارے میں تصرف کرتے ہیں ۔ یہہ
چار افراد شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ معروف کرخی شیخ عقیل منجی اور
شیخ حیات بن قیس حرانی ہیں ۔ (۳۴)

اب ہم اس قول کے انطباق کے سلسلے میں جو آراء ملتی ہیں ان پر ایک
نظر ڈالتے ہیں ۔ علی شطنوفی نے بہجۃ الاسرار میں متعدد حوالوں اور متواتر
روایتوں سے اور کئی اولیاء کے اقوال کی تائید سے اس قول کو تمام اولیائے اولین
وآخرین پر منطبق کیا ہے اور شیخ ابو سعید قیلوی کا قول پیش کرتے ہوئے استدلال

کیا ھے کہ بہت سے اولیا" نے شہادتیں دی ھیں کہ یہہ صرف اولیائے زمانہ کی حد تک نہیں بلکہ " اس سے مراد اولیائے اولین و آخرین سب ھی ھیں " اسی طرح شمس الدین قادری نے بھی اپنی کتاب (٣٥) میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ھے کہ اس سے مراد تمام اولیائے اولین و آخرین ھیں ۔ انہوں نے محی الدین ابن عربی کے اس قول کو اپنی تائید میں پیش کیا ھے جو فتوحات مکیہ میں مذکور ھے کہ " حضرت غوث اعظم ھم سب کے امام اور سردار ھیں " البتہ یہہ حضرات صحابہ کرام اور بارہ اماموں کو اس قول کے دائرہ سے خارج کرتے ھیں ۔ مگر خالص ولایت کے حاملین گذشتہ و آئندہ ھر ایک کو اس میں شامل کرتے ھیں۔

بہجۃ الاسرار میں ایسے بزرگوں کے نام بھی درج ھیں جن میں ابواحمد عبداللہ الخونی اور شیخ ابوبکر بن ھوار بطائحی شامل ھیں جنہوں نے اس قول کی تطبیق صرف اولیائے وقت پر کی ھے اور ازروئے عقل و نقل یہی زیادہ صحیح بھی معلوم ہوتا ھے۔ چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دھلوی اور شاہ مراد مارھروی نے بھی یہی لکھا ھے کہ یہہ قول اولیائے وقت ھی کے ساتھہ مخصوص ھے۔(٣٦) حضرت مجدد الفثانی کا بھی یہی ایقان ھے کہ یہہ حکم اس وقت کے اولیا کے ساتھہ ھی مخصوص ھے اور اولیائے متقدمین ومتاخرین اس حکم سے خارج ھیں ۔

شیخ حماد کے کلام سے بھی ظاھر ھوتا ھے کہ آپ کا قدم اس وقت کے تمام اولیا کی گردنوں پر ھوگا اور یہہ اولیائے متقدمین کے حق میں کیسے ھوسکتا ھے جس میں

صحابہ کرام بھی شامل ہیں جو یقیناً حضرت شیخ سے افضل ہیں - اور اولیائے متاخرین پر بھی کیسے جائز ہوسکتا ہے جس میں حضرت امام مہدی شامل ہیں اور جن کے آنے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اور ان کو خلیفة اللہ علی الارض فرمایا ہے۔

حضرت شمس الدین قادری حضرت شیخ کی عظمت اور مقام کی بابت لکھتے ہوئے حضرت کا یہ شعر پیش کرتے ہیں جو آپ کے قصیدہ تائیہ میں موجود ہے۔

انا قطب اقطاب الوجود حقیقتہ

علی سائر الاقطاب قولی حرمة

میں حقیقت میں وجود کے تمام اقطاب کا قطب ہوں اور سارے اقطاب پر میرا حکم چلتا ہے اور میرا اعزاز لازم ہے (۳۷) اس کے علاوہ آپ کا شعر ہے -

فاعطانی المولی اجل ولا یة

فلم یعطھا غیری یوم القیامة

میرے مولی نے مجھ کو ولایت کا بہت ہی اونچا درجہ دیا ہے اور ایسا درجہ قیامت تک کسی کو نہ مل سکے گا (۳۸)

ہمارے اس مختصر تذکرہ سے حضرت کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے -

" وما توفیقی الا باللہ "

(۵) قادری نظـــــام تصوف

۱- توحیـــــد وجودی

اسلامی اور قرآنی تعلیمات کا نچوڑ توحید ہے اور تصوف کی روح اسی توحید کی ایک خاص تعبیر یا تعلیم " وحدۃ الوجود " خیال کی جاتی ہے اس لئے اس بات کا دعوی کیاجاتاہے کہ وجود واحد (یاایک) ہے۔ لیکن یہہ دراصل " وحدت موجود " کا دعوی نہیں - یعنی موجودات کی حسی کثرت کی نفی یا انکار نہیں - یہہ جس طرح معمولی فہم کامسئلـــہ ہے اسی طرح مذاہب فلسفہ ادیان مختلفہ اور نظامات تصوف کا بھی کسی نہ کسی طرح مسلمہ ہے۔ سخت سے سخت وجودی بھی کسی نہ کسی طرح وحدت وجود کے ساتھہ کثـــرت موجودات کا قائل ہوتا ہے۔

اسی طرح کثرت موجودات کی تہ میں وحدت وجود بھی معمولی فہـــم مذاہب اورفلاسفہ سب کا - حتی کہ سخت سے سخت مشرک کا بھی مسلمـــہ ہے۔ اسی لئے سب کو ان کثرت موجودات کی تـہ میں واحد حقیقی کی جستجـــو ہے۔ ہمارے علوم وسائنس تک میں اگر غور کیاجائے تو ان کی بنیاد ہی اس کائنات کثرت کے پیچھے وحدت ہی کی تلاش ہے۔ البتہ کثرت محسوس ومشاہد اور وحدت مجہول ومعقول ہے۔ بالفاظ دیگر کثیر حاضر اور واحد غائب ہے یا

غیب میں ہے۔

اصل مسئلہ وحدت وجود یا کثرت وجود کا نہیں بلکہ وحدت وکثرت حاضر وغائب محسوس ومعقول معلوم ومجہول حادث وقدیم خالق ومخلوق یا خدا وبندے میں ربط وتعلق کا سوال ہے۔ یعنی وحدت وجود اور کثرت موجودات میں جو تعلق ہے، اس کی کیفیت و نوعیت کیا ہے ورنہ وجود کے یہ دونوں پہلو یعنی وحدت وکثرت اپنی اپنی جگہہ بدیہی ہیں - ایک کی بداہت حسی ہے اور دوسرے کی عقلی - یعنی کثرت ہم کو بداہۃً محسوس ہوتی ہے اور وحدت اس کی تہ میں بداہتۃً معقول - مثلاً سامنے درخت لگا ہے - کون نہیں دیکھتا کہ یہ سینکڑوں ہزاروں پھول پتوں شاخوں اور ریشوں کی کثرت ہے مگر ساتھہ ہی کون نہیں جانتا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت یعنی ایک ہی درخت کی کثرتیں ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس درخت کی وحدت سے تعلق رکھتی ہیں - اسی طرح ہزاروں لاکھوں درخت ایک ہی حقیقت شجریہ کی کثرتیں ہیں اور سارے ان گنت نباتات جمادات ایک ہی حقیقت جسمیہ کی کثرتوں یا مظاہر کا نام ہے۔ اسی طرح عالم آفاق سے عالم انفس کی طرف آو تو افکار وخیالات وجذبات و ارادت کے بے شمار صورتیں یا احوال شعور سب کی سب ایک ہی وحدت شعور یا وحدت نفس کی مختلف صورتوں کے سوا کچھہ اور نہیں -

صوفیہ صادقین کے نزدیک خالق کے علاوہ یا اس سے خارج کوئی دوسرا وجود ماننا " شرک فی الوجود " ہے یعنی وجود میں دوسروں کو خدا کا شریک قرار دینا ہے۔ جو ان کے نزدیک کمال توحید کے منافی اور ایک قسم کا چھپا ہوا شرک یا " شرک خفی " ہے لہذا ان کی تعلیم کی روسے سارا عالم ایک ہی وجود کا ظہور یا محل ہے۔

گشت روشن حادث از نور قدم ۔ در حقیقت غیر حق باشد عدم

بود عالم جز نمودے بیش نیست ۔ شور امواج یقین بر ظن ماہیست

ہم اس بیان کی کسی قدر وضاحت کرتے ہیں :۔

صوفیہ وجود کے چار مراتب قرار دیتے ہیں

(۱) ذات (۲) صفات (۳) افعال (۴) آثار

مثلاً ایک لکھنے والے یا کاتب کی ذات ہے۔ دوسرے اسکی صفت کتابت ۔ تیسرے فعل کتابت ۔ چوتھے اس فعل کتابت کا اثر ۔ یعنی وہ حروف و نقوش جو اس سے ظاہر ہوتے ہیں ۔ اس طرح یہ یہ حروف یا نقوش ظہور ہیں فعل کتابت کا ۔ اور فعل کتابت ظہور ہے صفت کتابت کا اور صفت کتابت ظہور ہے ذات کاتب کا ۔ مختصراً یوں کہو کہ یہ سارا سلسلہ ایک ہی ذات کا ظہور ہے۔ ایک ہی ذات ان مظاہر میں عیاں ہے۔

صوفیہ کے نزدیک یہی صورت ہمارے عالم کی تخلیق یا آفرینش کی ہے۔ یعنی کائنات کے سارے گوناگوں موجودات اور کثرتیں صرف واحد ذات حق کے ظہور یا ایک ہی وجود کے مختلف مظاہر ہیں ۔ کسی صوفی شاعر نے صوفیہ کے اس

ایقان کو کس قوت کے ساتھہ ادا کیا ہے:-

حق ہست عیان دگر چہ تقریر کنم - این است بیان کدام تفسیر کنم

تحصیل نمی توان نمودن حاصل - من خواب ندیدہ ام کہ تعبیر کنم

البتہ اس قسم کی مثالوں مین قلم دوات کاغذ وغیرہ بیرونی اشیا کی احتیاج معلوم ہوتی ہے - اس لئے عمل ظہور یا تخلیق کی بہترین مثال ہمارا عالم تصورات یا عالم خواب ہوسکتا ہے دیکھو خواب مین ہماری واحد ذات کس نہ کس طرح ان تمام موجودات کی مختلف صورتوں مین ظہور کرتی ہے جن کو ہم بیداری مین اپنا غیر خیال کرتے ہین - اسی طرح جب ہم اپنے خیال یا تصور مین مختلف موجودات کا تصور کرتے ہین تو ہر تصور - تصور کرنے والی ذات ہی کا ظہور ہوتا ہے - یعنی اس تصور کا علم رکھنے والی ذات ہی اپنی معلومات کی صورتوں مین ظاہر ہوتی ہے -

اس مثال مین یہہ بات خصوصیت سے یاد رکھنی چاہئے کہ گو ہمارے علم یا تصورات کی مختلف صورتین خود ہماری ہی ذات کا ظہور ہوتی ہیں لیکن پھر بھی علم کی یہہ صورتین عالم کی ذات کا عین نہین ہوجاتین - گھوڑے بندر زمین آسمان ہوا پانی وغیرہ کے تصور سے خود عالم کا

گدھا گھوڑا بندر وغیرہ ہوجانا لازم نہیں آتا - یعنی " معلوم " اپنی ذات کے لحاظ سے عالم کی ذات کا غیر ہوتی ہے - لیکن اپنے " وجود " کے لحاظ سے اس سے خارج نہیں ہوتی - صور علمیہ کا وجود ذات عالم سے الگ یا مستقل نہیں پایا جاتا - بالفاظ دیگر وجود واحد ہوتا ہے اور اس کے ظہور کے مظاہر مختلف یا کثیر ہوتے ہیں -

صوفیہ وجودیہ کے نزدیک یہی تعلق اس کائنات اور اس کے خالق میں ہے - سارے موجودات ظہور ہیں معلومات باطنی صورتوں کے اور علمی صورتیں ظہور ہیں صفت علم کی اور علم ظہور ہے ذات حق کا یا وجود واحد یعنی اللہ کا -

محققین صوفیہ وحدت الوجود کے اس نظریہ کا جس کا اوپر بیان ہوا ہے اس آیت قرآنی سے استنباط کرتے ہیں :-

ھو الاول والاخر والظاھر والباطن وھو بکل شئی علیم - (پ ۲۷ ع ۱۷)	اللہ ہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر شئے کا جاننے والا ہے -

حدیث میں اس آیت کی مزید تشریح آئی ہے :-

انت الاول فلیس قبلک شئی	تو ہی اول ہے لہذا تجھ سے پہلے کوئی شئے نہیں
انت الاخر فلیس بعدک شئی	تو ہی آخر ہے لہذا تیرے بعد کوئی شئے نہیں
انت الظاھر فلیس فوقک شئی	تو ہی ظاہر ہے لہذا تیرے اوپر کوئی شئے نہیں
انت الباطن فلیس دونک شئی	تو ہی باطن ہے لہذا تیرے نیچے کوئی شئے نہیں

(ابوداود ومسلم وترمذی وابن ماجہ)

اس آیت اور اس کی تشریحی حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہرشئے کا اول و آخر ظاہر وباطن اللہ تعالیٰ ہی کی ذات یا اس کا وجود ہے۔ اس صورت میں ہرشئے میں اللہ کے سوا کیا رہ جاتا ہے جس کو غیراللہ کہا جاسکے۔ اس سے بڑھکر وحدت الوجود یا خالق ومخلوق کی عینیت کیا ہوسکتی ہے اور بظاہر اس سے ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ یعنی ہرشئے خدا یا عین خدا ہے مگر دیکھو ساتھ ہی "بکل شئ علیم" کی قید میں اس قرآنی وحدت الوجود کی طرف صاف صاف اشارہ فرمادیا کہ یہ حلول واتحاد کی وحدت ہرگز نہیں جس میں خدا اور بندے یا خالق ومخلوق میں کوئی غیریت نہیں رہ جاتی بلکہ یہ عالم (علیم) ومعلوم بالفاظ دیگر ذات عالم اور اس کے معلومات کی وحدت ہے نہ کہ ذات عالم اور ذات معلومات کی ۔ اس طرح ذات عالم کو ذات معلوم کا نہ عین کہا جاسکتا ہے نہ غیر - یعنی باعتبار ذات عالم کی ذات معلوم کی ذات کی غیر ہے۔ لیکن باعتبار وجود معلوم کی ذات کا وجود عالم کی ذات کے علاوہ یا اس سے الگ ہوکر نہیں پایا جاتا بلکہ معلوم کا اول و آخر ظاہر باطن سب عالم ہی کا وجود ہوتا ہے۔

خلاصہ اس وحدت الوجود کا یہ ہے ایک وجود دو ذات یعنی وجود تو صرف ذات واحد یا عالم ہی کا ہے لیکن موجودات یعنی معلومات کی ذوات کثیر ہیں۔[1]

نظریہ وحدت الوجود کے معنی ومفہوم کا اس طرح تعین کرنے کے بعد ہم

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور وہاں وحدت الوجود کے مختلف مفاہیم پر غور کرتے ہیں تاکہ حضرت کے صحیح مقصد تک پہنچ سکیں ۔

ملفوظات قادریہ میں شیخ جیلی ابتداً وحدت وجود کے معنی وجود غیر کو ملحوظ نہ رکھنے کے قرار دیتے ہیں جیساکہ عاشق اپنے وجود کو معشوق کے وجود میں فنا کردیتا ہے اور اس کو سوائے معشوق کے کچھ نظر نہیں آتا گو وہ خود موجود ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ۔" محبت میں عاشق ہر چیز کو ترک کردیتا ہے۔ حتی کہ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی ۔ کیونکہ حقیقی محب یا عاشق تو وہ ہے جو اپنی ہستی سے بھی وحشت کرنے لگے اور بالکل اپنے وجود کو محو کردے۔ اس وقت سوائے خدا کے اس کی نظر میں کوئی نہیں آئے گا اور اپنے آپ کو بھی غیر حق نہ سمجھے گا ۔ جب وہ اس وہم میں کامل ہوجائے گا تو وہ جو کچھ کہے گا اس وقت ہوگا کہ

القول من العارف ککُن من اللــــہ " عارف کا قول بھی اللــہ کے کن کی طرح ہے" ۔

آ گے چل کر آپ فرماتے ہیں :۔

" عشق مجازی میں بھی فنائے ہستی کے بعد وحدت وجود کا اثر ظاہر ہوتا ہے جیساکہ مجنون لیلی کی محبت میں ہوگیا۔ یعنی اس کے اندر لیلی کی محبت اور الفت اس قدر راسخ وقائم ہوگئی کہ وہ خلق سے کنارہ کش ہوگیا اورتنہائی

اختیار کرلی وحشی جانورون اور پرندون کے ساتھہ میل جول اور دوستی پیدا کرلی اور بستی سے بھاگ کر ویرانہ مین پناہ لی - ایک دن کسی نے اس سے پوچھا تو کون ہے جواب دیا - مین لیلی ہون - پھر پوچھا کہان سے آیا ہے اور کہان جائیگا جواب مین پھر وہی کہنے لگا کہ مین لیلی ہون - پوچھا کہ لیلی کہان ہے جواب مین پھر کہا کہ مین لیلی ہون - گویا کہ وہ غیر لیلی کو دیکھنے سے اندھا ہوگیا تھا - اور لیلی کے سوا کسی آواز کے سننے سے بہرا ہوگیا تھا - ملامت کرنے والون کی ملامت اس کو عشق لیلی سے باز نہ رکھہ سکی کیونکہ مجنون خود عین لیلی ہوگیا تھا "-

حضرت غوث اعظم عاشق حقیقی کو عاشق مجازی سے تشبیہہ دیتے ہین کیونکہ عاشق مجازی بھی معشوق مجازی کی محبت مین سب کچھہ ترک کر دیتا ہے اور فرماتے ہین کہ عاشق حقیقی کے لئے بھی لازم ہے کہ عاشق مجازی سے کم نہ رہے - تاکہ عشق حقیقی مین وہ صادق ثابت ہو - اسی لئے وجود یہ کا یہی دعوی ہے کہ وجود ایک سے زیادہ نہین گو دنیا وآخرت کے موجودات مختلف ومتنوع ہین تاہم یہہ سب مظاہر ہین اور تعدد مظاہر مین ہوتا ہے ظاہر مین نہین مثلاً اگر آفتاب کے مقابل ہزار آئینے رکھے جائین تو ہر آئینہ مین آفتاب نظر آتا ہے اگر تمام آئینے فنا ہوجائین تو آفتاب کو کوئی نقصان نہین پہنچتا تعدد آئینون مین ہے آفتاب مین نہین - فافہم واعلم -(۲)

ملفوظ قادریہ میں اس سلسلے میں ایک حکایت پیش کی گئی ہے:-

ایک شخص کسی شہر میں بردہ فروشوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان حسین لونڈی پر پڑی - اس کا اس پر اتنا دل آگیا کہ وہاں سے ہٹ کر آنا تو کجا اپنی نظر ہٹانے پر بھی قادر نہ ہوسکا - اس کا ایک نہایت قیمتی گھوڑا اور کچھ ہزار دینار تھے- اس کے کپڑے ریشم کے تھے- تلوار میں بھی بہت سا سونا لگا ہوا اور جواہرات جڑے ہوئے تھے- اس کے علاوہ ایک غلام حبشی بھی اس کے ساتھ تھا - اس طرح یہ اپنی ساری دولت اور پوری شان کے ساتھ لونڈی فروخت کرنے والے کے سامنے آیا اور اس کی قیمت پوچھی - فروخت کرنے والے نے دیکھا کہ اس کا حال تو کچھ مختلف ہے اور وہ لونڈیا کے عشق میں دیوانہ ہوگیا ہے- اس لئے اس نے کہا کہ اس لونڈی کی قیمت بہت زیادہ ہے- اس عاشق صادق نے کہا کہ یہ میری ساری دولت نذر ہے- اس طرح اس عاشق زار نے اپنا سارا مال واسباب اس کی نذر کردیا - جسم پر ایک تار بھی رہنے نہ دیا اور پھر اس سے ایک پیرہن عاریتاً مانگ کر پہن لیا -

اس حکایت کو بیان فرماکر شیخ جیلی فرماتے ہیں کہ عاشق حقیقی کی کی حالت بھی ایسی ہی ہونی چاہیئے- اس کو دنیا تو کیا آخرت بھی اپنے یار گرامی کے قدموں پر نثار کرنے پر تیار ہونا چاہئے- اگر اس کی یہ حالت

نہین تو وہ عاشق حقیقی نہین - اور وہ شرک جلی وخفی سے پاک نہین - البتہ اس مقام انتشار پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے محبوب کو ہر مظہر مین بے نقاب دیکھنے لگتا ہے - اس لئے طالب حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا وآخرت کی شہوتون اور لذتون سے اپنے نفس وقلب کا تزکیہ وتصفیہ کرلے اور پھر اپنے وجود یعنی اپنی هستی کو بھی حق کے وجود مین فنا کردے اور وحدت وجود کا عقیدہ اپنے دل مین مضبوطی کے ساتھہ قائم کرلے اور شریعت محمدیہ صلعم کی ظاہر مین بھی پوری پوری محافظت کرے - اور ایک آن واحد کے لئے بھی شریعت کے دائرے سے قدم باہر نہ نکالے (۳)

خود حضرت غوث اعظم کا بھی یہی مقام تھا چنانچہ ابومحمد طس بن ادریس یعقوبی نے بیان کیا ہے کہ شیخ ابوالحسن علی بن ہیتی سے حضرت غوث اعظم کے طریقہ کا حال دریافت کیا گیا - شیخ نے بیان کیا کہ حضرت غوث اعظم بغیر مدد وقوت خود ہر امر کو اللہ جل شانہ کے تفویض کرتے ہین - آپ کا طریقہ تجرید - توحید اور تفرید ہے - آپ کو مقام عبدیت مین مع اسرار عبدیت حضوری حاصل ہے - آپ کو کمال رویت کا ملاحظہ ہے - آپ ایسے بندے ہین جو مصاحبت تفرقہ سے جداکنندہ جمع تک باوجود پابندی احکام شریعت کے بلند ہوئے ہین -

شیخ عدی بن مسافر نے کہا ہے کہ آپ کا طریق بموافقت روح وقلب

واتحـاد ظاہر وباطن ۔ قضا وقدر کی فرمان بـرداری ہے۔ آپ کا طریق صفات نفس اور طمع وضرر اور قرب وبعد سے علحدگی ہے۔

شیخ بقا ابن بطو بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کا طریقـہ اتحاد قول وفعل اور اتحاد نفس وقلب اور اتحاد اخلاص وتسلیم تھا ۔ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلعم سے ہرلحظہ خطرہ نفس و وارد حال پر حکم کرتے تھے۔ آپ کو ہر آن اللہ جل شانہ کے ساتھہ ثبات تھا ۔(٢)

شیخ عارف ابوالحسن علی القرشی بیان کرتے تھے کہ حضرت کا طریق یہہ تھا کہ آپ کو ازروئے وصف وحکم وحال کے توحید تھی ۔ شریعت پر ظاہراً اور باطناً ثبات اور قیام تھا۔ اغیار سے قلب آپ کا فارغ تھا ۔ آپ اللہ جل شانہ کا ایسے اسرار کے ساتھہ مشاہدہ کرتے تھے جس میں شکوک کو دخل نہ تھـا۔ آپ جملہ اہل طریق سے شدت ولزوم میں قوی تھے۔

مشـائخ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے نفس نے تنگی کی اور طالب راحت وفرحت ہوا مجھہ سے کہا گیا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ میں نے کہا " ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے ایسی موت آئے جس میں حیات نہ ہو اور ایسی حیات ملے جس میں موت نہ ہو " ۔ دریافت کیا گیا وہ موت جس میں حیات نہ ہو اور وہ حیات جس میں موت نہ ہو کیا ہے میں نے کہا جس موت میں حیات نہیں وہ میرا ایسا مرنا ہے جس میں ضرر اور نفع اپنی جنس مخلوق کا نہ

دیکھوں - اپنے نفس وخواہش اور دنیا وآخرت سے ایسا مروں کہ ان سب میں پھر مجھے حیات نہ ہو - لیکن حیات جس میں موت نہ ہو وہ یہہ ہے کہ فضل رب جل شانہ کے ساتھہ بغیر میرے اپنے وجود کے مجھے حیات ہو اور اللہ جل شانہ کے ساتھہ میرے وجود کا ہونا موت ہے" - گویا حضرت کا حال اللہ جل شانہ کے ساتھہ ترک اختیار اور سلب ارادہ تھا (۵)

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے بھی لکھا ہے کہ

تسلیم وتفویض اور توحید کامل حضرت کا خصوصی حال تھا - کبھی کبھی تعلیماً اس حال اور مقام کی تشریح فرماتے تھے - وہ در اصل آپ کا حال تھا

خوشتر آن باشد کہ سر دلبراں - گفتہ آید در حدیث دیگراں

فتوح الغیب میں ایک موقع پر آپ توحید الوہیت و توحید فی الافعال کے ذاتی تجربہ کو اس طرح واضح فرماتے ہیں :-

" جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیاجاتاہے تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتاہے - اگر نجات نہیں پاتا تو مخلوقات میں سے اوروں سے مدد مانگتا ہے - مثلاً بادشاہوں یا حاکموں یا دنیاداروں یا امیروں سے اور درد دکھہ میں طبیبوں سے - جب ان سے بھی کام نہیں نکلتا تو اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دعا اور گریہ وزاری - حمد وثنا کے ساتھہ رجوع کرتا ہے - (یعنی) جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہے - خلق سے رجوع نہیں کرتا اور

جب تک خلق سے مدد ملی جاتی ہے خدا کی طرف متوجہہ نہین ہوتا - پھر جب خدا کی طرف سے بھی کوئی مدد نظر نہین آتی تو (بےبس ہوکر) خدا کے ہاتہون مین آ رہتا ہے اورہمیشہ سوال دعا اور گریہ وزاری اور سفارش واظہار حاجمندی امید وبیم کے ساتہہ کیا کرتا ہے- پھر خدا اس کو دعا سے بھی تہکا دیتا ہے اور قبول نہین کرتا یہان تک کہ کل اسباب (منقطع ہوجاتے ہین اور وہ سبب) سے علحدہ ہوجاتا ہے اس وقت اس مین (احکام) قضا وقدر کانفاذ ہوتا ہے اور اس کے اندر (خدا اپنا) کام کرتا ہے- تب بندہْ کل اسباب و حرکات سے بری ہوجاتا ہے اور وہ صرف روح رہجاتا ہے - اسے فعل حق کے سوا کچہہ نظر نہین آتا اور وہ ضرور بالضرور صاحب یقین موحد ہوجاتا ہے- قطعی طور پرجانتا ہے کہ درحقیقت خدا کے سوا نہ کوئی (کچہہ) کرنے والا ہے اور نہ حرکت وسکون دینے والا - نہ اس کے سوا کس ن کے ہاتہہ مین اچہائی ہے اور نہ برائی - نفع ونقصان - بخشش وحرمان - کشائش وبندش - موت وزندگی عزت وذلت - غنا وفقر - اس وقت (احکام قضا وقدر مین) بندے کی یہہ حالت ہوتی ہے جو شیر خوار بچے کی دایہ کی گود مین - یا مردے کی غسال کے ہاتہہ مین یا (پولوکا) گیند سوار کے قبضے مین جس کے ہاتہون الٹا پلٹا جاتا بگاڑا بنایا جاتا ہے - اس مین اپنی طرف سے کوئی حرکت نہین ہوتی نہ اپنے لئے نہ کسی اورکے لئے یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل مین اپنے نفس سے غائب ہوجاتا ہے

اور اپنے مالک اور اس کے فضل کے سوا نہ کچھہ دیکھتا سنتا ہے نہ کچھہ سوجھتا سمجھتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے تو اس کی صفت اور اگر سنتا ہے تو اس کا کلام اس کے علم سے (ہر چیز کو) جانتا ہے۔ اس کی نعمت سے لطف اٹھاتا ہے اس کے قرب سے سعادت پاتا ہے۔ اس کے تقریب (جانبہ) سے آراستہ ہوا ستہ ہوتا ہے۔ اس کے وعدے سے خوش ہوتا ہے۔ سکون پاتا اور اطمینان حاصل کرتا ہے اس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے۔ اس کے غیر سے وحشت ونفرت کرتا ہے۔ اس کی یاد میں سرنگون ہوتا ہے اور جی لگاتا ہے۔ اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے ۔ اس کے نور معرفت سے ہدایت پاتا ہے اور اس کا خرقہ اور لباس پہنتا ہے۔ اس کے علوم عجیب ونادر پر مطلع ہوتا ہے۔ اس کی قدرت کے اسرار سے مشرف ہوتا ہے۔ اس کی ذات پاک سے (ہدایات) سنتا اور اسے یاد رکھتا ہے۔ پھر ان (نعمتوں) پر حمد وثنا و شکر وسپاس کرتا ہے[6]

اس اقتباس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ " توحید فعلی " حضرت غوث کا مسلک ہے۔ فنائے ہوئی فنائے خلق کے بعد فنائے ارادہ کی تعلیم بار بار فتوح الغیب کے صفحات میں پیش کی گئی ہے۔ لیکن آپ یہیں پر رک نہیں جاتے " توحید ذاتی" کی تعلیم بھی واضح طور پر دیتے ہیں ۔ ملفوظات قادریہ کے چند اقتباسات سے یہہ چیز واضح ہوجائے گی ۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے:-

هو الاول والاخر — وہی اول ہے۔ وہی آخر ہے

والظاهر و الباطن	وهی ظاہر ہے۔ وہی باطن ہے
کل ذالک ھو لا غیرہ	سب کچھہ وہی ہے نہ اس کے سوا کوئی اور
احقد ھذا بقلبک	اس عقیدے کو اپنے دل میں اقرار کرو
واحسن معاشرۃ الخلق بظاہرک	اور اپنے ظاہر کے ساتھہ خلق سے اچھی طرح مل جل ۔

اس کا مطلب یہہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر مراقبہ میں بھی حق تعالیٰ ہی کو دیکھو ۔ چنانچہ مراقبہ وجود کے بیان کے سلسلہ میں ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ آپ سالک کو تاکید فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ " لیلاً ونہاراً وسراً وجہاراً " عاشق وار مشتاق دیدار اپنے باطن میں اور خلا وملا میں بھی جانے اور دیکھے کہ " ھوالاول والاخر والظاہر والباطن کل ذالک ھو وغیرہ " جس شخص کا یہہ مراقبہ قائم ہوجاتا ہے اس مجاہدات کا دروازہ کھل جاتا ہے اور عجیب عجیب اسرار الٰہیہ کا انکشاف ہونے لگتا ہے۔ اور وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس نے سے جو نغمہ بھی نکل رہا ہے۔ اس کے ہر راگ میں ایک شیرینی ہے حلاوت ہے) اس لئے یہاں علم کی ضرورت ہے اور یہہ علم مراقبہ وجود ہے۔ مطمح ظہت ہے۔ دید نظری ہے۔ انہی امور کی روشنی میں ایک رباعی کے ذریعہ جامی نے یوں اظہار حقیقت فرمایا ہے۔ رباعی

خواہی کہ شوی داخل ارباب نظر ۔ از قال بحال بایدت کرد گزر

از گفتن توحید موحد نشوی ۔ شیرین نشود دہان از نام شکر

توحید ذاتی یا وحدت وجود کو ملفوظ قادریہ مین دوسری جگہہ یون پیش فرماتے ہین :-

لا سماء ولا ارض ولا ساکن	نہ تو آسمان ہے اور نہ زمین ہے نہ انکے
فیہما الا ھو -	بیچ مین کوئی رہنے والا ہے سوائے اس ذات کے -

اس کے علاوہ قصیدہ عینیہ کے یہہ اشعار بھی اسی عقیدے کی تائید کرتے ہین:-

وما الخلق فی التمثال الا کثلجة	عالم کی مثال برف کی سی ہے
فانت لہا الماء الذی ھو نابع	اور اسکی حقیقت پانی ہے جسکے یہہ تابع ہے
فما الثلج فی تحقیقنا غیر مائه	ہماری تحقیق مین برف کچھہ نہین سوائے اسکے پانی کے-
وغیر ان فی حکم دعته الشرائع	البتہ شریعت کے فیصلہ کے لحاظ سے دونون غیر ہین - (برف اور پانی) -
ولاکن یذھب الثلج یرفع حکمه	مگر جب برف گھل جاتی ہے تو یہہ فیصلہ بھی ختم ہوجاتا ہے-
ویوضع حکم الماء والا مر واقع (۸)	اور صرف پانی کا فیصلہ رہ جاتا ہے اور جو حقیقت حال ہے وہ ظاہر ہوئے بغیر نہین رہ سکی -

یہان حضرت غوث اعظم نے خلق کی تشبیہہ برف سے دی ہے یعنی برف پگھلنے کے بعد جب پانی ہوجاتا ہے تو اس کو برف نہین کہتے یعنی جب سالک سے صفات بشریہ رفتہ رفتہ زائل ہوجاتے ہین اور وہ اپنی ذات سے فنا اور ذات حق سے بقا پاتا ہے یا دوسرے الفاظ مین وہ فناء الفنا کے درجہ پر

پہنچ جاتا ہے تو صفات الہی اس کے اندر اثر کر جاتے ہیں ۔ اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ بعض اوقات " انا الحق " کہہ اٹھتا ہے۔ لیکن تزکیہ نفس اور تصفیہ دل مجاہدے اور ریاضت کے بعد جب روح میں جلا آتی ہے بعض تمام اذکار ناسوتی ملکوتی جبروتی اور لاہوتی کے درجے وہ طے کرلیتا ہے اور صفات قدسیہ کا مشاہدہ کرلیتا ہے تو وہ " راز درون پردہ " کو پالیتا ہے اور اس راز کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ چیخ اٹھتا ہے: ۔

لیس فی جبتی سوی اللہ میرے جبہ میں سوائے خدا کے کچھ نہیں

گویا کہنے والا اپنے مظہر میں غیر کی تجلی نہیں دیکھتا لیکن اس کلام میں دوئی معلوم ہوتی ہے کیونکہ جبہ اور متکلم ایک نہیں ۔

بعض وقت وہ چلا تا ہے : ۔

" سبحانی ما اعظم شانی "

لیکن یہاں بھی وہ اپنے مظہر میں مقید سا معلوم ہوتا ہے لہذا اس کلام میں بھی دوئی ہے کیونکہ " شان " اور "متکلم " ایک نہیں ۔

بعض مستون نے پکارا :۔

" قم باذنی "

یہاں بھی دوئی کا نشان موجود ہے۔

دوئی کی واضح مثال دیکھنے کے لئے ہمیں لازم ہے کہ بعض صوفیائے کرام کے اس قول کو پیش نظر رکھیں :-

ھیو فی الخلق کالطیب فی الورد وہ مخلوق میں ایسا ہے جیسا کہ خوشبو گلاب کے پھول میں -

اس کلام سے بھی غیریت اور دوئی کا پتہ چلتا ہے کیونکہ خوشبو پھول سے غیر ہوتی ہے۔

بعض صوفیہ نے کہا : -

ھو فی العالم کالملح فی الدقیق وہ عالم میں ایسا ہے جیسا آٹے میں نمک۔

اس میں بھی اثنیت صاف نظر آتی ہے۔ -

اس طرح ہم بادہ توحید کے مستوں کے کلام پر نظر ڈالیں تو ان میں کچھ نہ کچھ شرکہ خفی کا پتہ چلتا ہے۔ یا وہ کلام اتنا تام نہیں جو اس نازک مسئلہ کی پوری طرح وضاحت کرسکے۔ لیکن شیخ جیلی نے خلق کی برف سے جو تشبیہ دی ہے وہ اصل مقصود کی پوری ترجمانی کرتی ہے۔ کیونکہ برف اور پانی میں کوئی فرق نہیں - ہر دو ایک ہیں - اور کس طرح ان میں دوئی نہیں پائی جاتی کیونکہ برف کی اصل پانی ہے۔

جب صفات بشریہ بالکل فنا ہوجاتے ہیں تو " انا الحق " کا دعوی درست ہوجاتا ہے -

چون نہستی تو شد محقق — آید زتو نعرہ انا الحق

یعنی سالک اپنے وجود سے بالکل فنا ہوجاتا ہے اور " ھو " ہوجاتا ہے۔

یہی " توحید مطلق " ہے اس کا نام وحدت الوجود ہے۔

وحدت الوجود کے مسلک کی وضاحت میں حضرت شیخ کا ایک اور بھی

شعر نہایت واضح ہے: -

" وماالخلق فی التمثال الا کدحیۃ ۔ تصور روحی فیہ شکل مخادع -۹)

یعنی جس طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی الہی لیکر مشہور

صحابی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں نمودار ہوتے تھے اور اپنی حقیقت کو

پردہ راز میں مستور کیا کرتے اسی طرح اس کائنات کے مظاہر و صور میں

حقیقت الحقائق پوشیدہ ومستور ہے۔ لہــــذا

ع - " ماہمہ العیان الا الا ذعان "

حضرت شیخ کی تاکید کا کہ دنیا اور اہل دنیا بلکہ آخرت کو بھی

دوست نہ رکھو راز یہ ہے کہ عاشق حقیقی اپنے وجود سے بھی وحشت کرتا ہے

اور اس صورت میں وہ اپنے محبوب تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تاکید اسی مسلک

عشق کی طرف نشاندھی کرتی ہے۔ یعنی عاشق کی مثال مجنون کی سی ہوتی

ہے جو لیلی کی محبت میں اس قدر محو ہوگیا تھا کہ اس کے پاس سب کچھــــ

لیلی ھی لیلی تھا ۔ وہ خود بھی لیلی تھا اور غیر لیلی اس کے پاس

" عدم ملفوظ " تھا ۔ کیونکہ عشق کا کام ھی یہ ہے کہ محبوب کے سوا اور

تمام اشیاء کو جلادیتی ہے :-

" العشق ھو نار یحرق ما سوی المحبوب "

اسی طرح جب محب حقیقی اپنے صفات بشریہ کو محبوب حقیقی کے عشق میں فنا کردیتا ہے تو اب جو چیز اس میں باقی رہ جاتی ہے وہ محبوب حقیقی کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے اور اس طرح اس کا دعوی " اناالمحبوب " بجا ہوتا ہے (۱)

کیا خوب کہا ہے کسی سوختہ جان نے :-

سر بسر طاعت عبادت را بسوز

آتش عشق از درون خود فروز

عشق آن شعلہ است کان چون فروخت

ہر چہ جز معشوق باشد پاک بسوخت

حضرت شیخ نے وقت آخر اپنے صاحبزادے عبدالوھاب کو اپنے نزدیک بلاکر کچھہ وصیتیں فرمائی تھیں - ان میں سے بعض یہہ ہیں :-

" تقوے کو لازم کرلو - ہمیشہ طاعت حق میں رہو - غیر حق سے نہ خوف رکھو نہ امید - اپنی تمام حاجتیں حق تعالی ہی کے تفویض کردو اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرو " -

اور آخر میں تین بار تاکیداً واصولاً فرمایا :-

" التوحید التوحید التوحید "

تین بار توحید کی تکرار میں نکتہ یہہ ہےکہ توحید کی اول منزل عشق ہے۔ دوم فنا فی اللہ اور سوم بقا باللہ ۔(۱)

ان تمام اقوال واحوال سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہےکہ حضرت شیخ جیلی کا مسلک وحدت الوجود ہے۔ چنانچہ ہمارے اس خیال کی تائید مخازن قادریہ کےمصنف حضرت شمس الدین بن ولی اللہ کی اس تحقیق سے ہوتی ہےجو انہوں نےاپنی بے نظیر تصنیف میں پیش کی ہے اورجس سے ہم نے اس مقالہ میں کافی استفادہ کیا ہے۔

شعر ہے :-

در کون ومکان نیست عیان جز یک نور

ظاہر شدہ آن نور بانواع ظہور

حق نور تنوع ظہورش عالم

توحید ہمین است دگر وہم وغرور

(جامی)

اس سارے بیان کا خلاصہ یہی نظر آتا ہےکہ وجود ایک ہے اور وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے اس کے سوائے جو کچھہ ہےوہ عدم ہے عدم اضافی تمام ممکنات فی نفس الامر اولیائے کرام کی نظر کشفی میں اعدام اضافیہ ہیں مگر بوجہہ کمال صنعت حضرت رب العزت (صنع اللہ التی اتقن کل شئی) یہہ اعدام

گویا شیشے ہیں جن میں آفتاب وجود حضرت رب معبود کا عکس نمایاں ہے۔ جو شیشہ پاک وصاف وصیقل اور سیدھا ہوتا ہے اس میں عکس بھی سیدھا نظر آتا ہے اور اگر شیشہ میلا ہے یا ٹیڑھا ہے یا بالکل ہی تاریک ہے تو عکس بھی اسی کے موافق اس میں پڑتا ہے۔ اب اس عکس کا صحیح نظر آنا دو امور پر موقوف ہے -

(۱) قلب کے تصفیہ پرکہ دل کو ماسوی اللہ سے حس وطمع تعلق نہ رہے اور طالب عاشق حق تعالی کے ذکر میں ایسا مصروف ہوجائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے جو مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا ــ " اذکر ربک اذا نسیت "

(۲) نفس کا تزکیہ یعنی رذائل اخلاق اور عادات قبیحہ سے نفس پاک ہوجائے اور ارتقا کے زینے طے کرکے مقامات فنا ومراتب بقا کو طے کرلے۔ " قد افلح من زکٰھا "

حضرت غوث نے فتوح الغیب میں ان امور کو فنائے خلق فنائے ہوی اور فنائے ارادہ سے تعبیر کیا ہے (دیکھو قول چہارم فتوح الغیب) - یہہ امور ریاضت شاقہ اور مجاہدہ کامل پر موقوف ہیں - " والذین جاھدو افینالنھد ینھم سبلنا "۔ ظاہر ہے کہ یہہ مجاہدہ اتباع شریعت کے موافق کیا جاتا ہے۔ ایسے مجاہدہ سے کشود کار ہوتا ہے مایوسی کو یہاں دخل نہیں ۔

تو مگو مارا بدان شہ بار نیست ــ با کریمان کارہا دشوار نیست

اس مجاہدہ کی برکت سے طالب کو ذکر حق سے قلب میں ذوق وحلاوت کا

احساس شروع ہوجاتاہے اور اس ذوق کے بعد شوق اورشوق کےبعد محبت پیدا ہوتی ہے اور جب محبت اپنےکمال کو پہنچتی ہےتو عشق پیدا ہوتاہے اور عشق جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا محبوب کےسوا تمام اشیاء کو جلادیتی ہے۔ اس آگ کےشعلہ زن ہونے پر توحید کا علم کھلتاہے اور محبوب کےسوا کچھہ اور نظر نہیں آتا اور عاشق چیخ اٹھتا ہے:۔

چنان فراخ نشستم است یار در دل تنگ

کہ ہیچ زحمت اغیار در نمی گنجد

۲- رویت باری تعالیٰ

رویت باری تعالیٰ کے بارے میں اہل اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ متکلمین اس کو صرف علم اور دلیل سے ثابت کرتے ہیں - ان کے نزدیک رویت باری تعالی دنیا میں دل کی آنکھ سے اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے ممکن ہے۔ لیکن فرقہ معتزلہ جہمیہ زیدیہ اور بعض فلسفی اور خوارج کہتے ہیں کہ رویت نہ دل کی آنکھوں سے ممکن ہے اور نہ سر کی آنکھوں سے کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں - کیونکہ رویت میں مقابلہ شرط ہے اور مقابلہ کے لئے شے مری کا محدود ہونا ضروری ہے اور خدائے تعالی ہر حد وجہت سے ماوری ہے۔ وہ اپنے بیان کی تائید میں ان آیات قرآنیہ کو پیش کرتے ہیں :-

لا تدرکہ الابصار و ہو یدرک الابصار -
(پ ۷ ع ۱۹)

اس کو آنکھیں نہیں پاسکتیں ہاں وہ آنکھوں کو پاسکتا ہے۔

قال رب ارنی انظر الیک
قال لن ترانی -
(پ ۹ ع ٦)

(موسیٰ نے) کہا تو مجھے اپنی ایک جھلک دکھلادے کہ میں تجھے دیکھوں -
(خدا نے موسیٰ سے کہا) تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔

فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالو ارنا اللہ جہرۃ فاخذ تہم الصعقۃ بظلمہم (پ ۹ع ۱)۔

موسیٰ کی قوم نے اس سے بڑھکر کہا تھا کہ ہمیں خدا کو کھلم کھلا دکھلادو تب ان کی شرارت کی وجہہ سے بجلی نے لے ڈالا۔

اذ قلتم یموسیٰ لن نؤ من لک حتی نری اللہ جھرۃً فاخذتکم الصاعقۃ ۔
(پ ١ ع ٦)

جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائین گے جب تک خدا کو آنکھون سے نہ دیکھہ لین اس لئے تم پر بجلی گری ۔

ان الذین لایرجون لقاء نا الخ
(پ ١١ ع ٥)

وہ لوگ جو ہماری لقا کی امید نہین رکھتے ۰۰۰۰۰۰ الخ

ماکان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیاً او من وراء حجاب
(پ ٢٥ ع ٥)

کسی بشر کی یہہ مجال نہین ہے کہ خدا خود اس سے باتین کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کے پیچھے سے ۔

ان آیات سے یہہ استدلال کیاجاتا ہے کہ رویت باری تعالیٰ کسی صورت ممکن نہین ۔ لیکن جمہور متکلمین کہتے ہین کہ ان آیتون سے رویت باری تعالیٰ کا محال ہونا ثابت نہین ہوتا ۔ بلکہ اس سے مراد کچھہ اور ہے ۔ قیامت کے دن تو خدائے تعالیٰ مومنون کی آنکھون مین ایک ایسی قدرت اور طاقت عطا کریگا کہ جس سے وہ اس کو بلاکیفیت اور مقابلہ دیکھہ سکینگے اور آنکھہ مین اس کا عکس پڑنے وغیرہ کے جو شرائط دنیا مین لازمی ہین ان کی وہان ضرورت نہ ہوگی ۔ قیامت کی تو اور بات ہے دنیا مین بھی بعض اولیاء کا خدا کو ان سر کی آنکھون سے دیکھنا مروی ہے جیسا کہ آئندہ اس کا بیان آتا ہے ۔ نیز جبرئیل علیہ السلام جب خدا کو ہمیشہ دیکھتے ہین تو

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت " لا تدرکہ الابصار " عام لوگوں کے لئے ہے یا اس کا مفہوم صرف یہہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح دنیا کی چیزوں کو دیکھا جاسکتا ہے اس طرح اس کو نہیں دیکھا جاسکتا ۔

دوسرے یہہ کہ منطقی اعتبار سے یہہ قضیہ مہملہ ہے اور قضیہ مہملہ اگر لفظ کل اور بعض سے (جس کو علم منطق میں سُوَر کہتے ہیں) الگ کردیا جائے تو اس میں قوت جزئیہ کی پیدا ہوجاتی ہے تو اس میں ابصار سے مراد بعض ابصار ہونگے۔ یعنی کافروں کے ابصار ۔ اور " لن ترانی " کی جو آیت پیش کی جاتی ہے اس کی تفصیل یہہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا سے کہا تھا " رب ارنی (ذاتک فی الدنیا) " تو اپنی ذات کو مجھے دنیا میں دکھادے تو خدا سے جواب ملا " لن ترانی " یعنی " لن ترانی موجود کہ فی الدنیا " یعنی تو دنیا میں اپنا وجود قائم رکھکر مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ۔ گویا خدا کا موسیٰ علیہ السلام کوا پنے آپ کو نہ دکھلانا مشروط تھا۔ اگر اس کی رویت واقعی وقطعی محال ہوتی تو وہ کہتا " لا تصح رویتی " میری رویت ممکن نہیں اس کے علاوہ حضرت موسیٰ نے حق تعالی کی اجازت حاصل کئے بغیر اس کی رویت طلب کی تھی ۔ اور تنبیہ کے بعد توبہ کرلی ۔ توبہ کرنا بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ رویت ممکن تھی اور کلمہ " لن " تاکید کے لئے ہے نہ کہ تابید کے لئے ۔

تیسری آیت " فقد سالوا موسیٰ " جو پیش کی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی اس وجہ سے کہ انہوں نے آشکارا طریقہ پر رویت طلب کی تھی جو لفظ " جہرۃً " سے ثابت ہے تو یہ تمسخر تھا اور اس تمسخر کا جواب بجلی کی صورت میں دیا گیا۔

" ان الذین لا یرجون لقاء نا " کی آیت تو اس میں صرف کفار کے عقائد کا بیان ہے وہ تو حشر اور نشر کے بھی منکر ہیں ان کا بیان حجت کیسے قابل نہیں ہوسکتا ۔

البتہ " ماکان لبشر " والی آیت کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ وحی ایک ایسا کلام ہے جو بہت جلدی کے ساتھ سنا جاتا تھا ۔ چاہے بات کرنے والا بات کے وقت پردہ میں رہے یا نہ رہے۔ سننے والے کو نظر آئے یا نہ آئے۔ رویت کی اس میں نفی نہیں اگر اس میں بتلادیا جاتا کہ رویت باری تعالیٰ ہر جگہ ممکن ہے تو یہ ہر ایک کے لئے ضروری ہوجاتی ۔ جب لازم باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ٹھہرا [1]

اب ہم ان آیات واحادیث کو پیش کرینگے جن سے رویت باری تعالیٰ کا اثبات ہوتا ہے۔

ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی ۔ (پ ۹ ع ٦)	تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو (ہم اس پر اپنی تجلی کرتے ہیں) پس اگر (پہاڑ) اپنی جگہ پر قائم رہے تو (سمجھنا) کہ مجھے دیکھ سکوگے۔

یعنی حق تعالی نے اپنی رویت سے انکار کے عوض اس کو مشروط کردیا ایک ایسی شرط پر جو ممکن الوقوع ہے۔ کیونکہ پہاڑ اس وقت لرزرہاتھا اور وہ پارہ پارہ نہین ہواتھا تو رویت اس کے استقرار پر موقوف رکھی گئی ۔

فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکاً و خر موسیٰ صعقاً ۔ (پ ۹ ع ٦)

پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو چکنا چور کردیا اور موسیٰ بے ہوش ہوکر گر پڑے۔

یعنی جب تجلی ہوئی اور اس کے نتیجہ مین (تاب تجلی نہ لاکر) پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا تو دعوائے عدم رویت اس سے غلط ٹھہرا مخلوق کا تاب تجلی نہ لانا اور امر ہے مگر اس سے انکار رویت کا استدلال کیسے کیاجاسکتاہے۔

للذین احسنوا الحسنیٰ وزیادۃ ۔ (پ ۱۱ ع ۷)

جن لوگون نے (دنیامین) بھلائی کی ان کے لئے (آخرت مین) (اسکا بدلہ) بھلائی ہے (بلکہ) اور کچھہ بڑھکر بھی ہے۔

تو یہہ بھلائی یا اچھا بدلہ بہشت ہے اور اس پر اضافہ رویت باری ہے کیونکہ جنت سے بڑھکر اگر کوئی نعمت ہوسکتی ہے تو رویت باری ہی قرار پاتی ہے۔

اسکے علاوہ یہہ آیت تو اس امر کو صاف طور پر واضح کرتی ہے:-

وجوہ یومئذ ناضرۃ الیٰ ربہا ناظرۃ (پ ۲۹ ع ١٦)

اس روز بہت سے چہرے تو تر و تازہ بشاش ہونگے اور وہ اپنے پروردگار کو دیکھہ رہے ہونگے۔

اس آیت مین لفظ " الیٰ " سے واضح ہورہا ہے کہ دیکھنا سر ہی کی آنکھ سے ثابت ہے۔ مگر معتزلہ کا استدلال ہے کہ " ناظرہ " بمعنی " منتظرہ " ہے۔ اور الیٰ بمعنی " نعمت " ہے اور الیٰ حرف جار نہین ۔ تو اس کا جواب یہہ ہوسکتا ہے کہ دارالنعیم یعنی جنت مین ہر قسم کی نعمتین تیار رہتی ہین تو پھر وہان انتظار کے کیا معنی ہین ۔ انتظار تو وہان ہوتا ہے جہان نعمتین موجود نہ ہون لہذا یہان الیٰ حرف جر ہی ہے نہ کہ اسم ۔ اب ہم احادیث نبوی کی طرف رجوع کرتے ہین ۔

احادیث

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : -

ستروون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رویتہ یری الیوم و غداً ۔ یری الیوم باعین القلوب وغداً باعین الرؤس (۲)

قریب مین تم دیکھو گے اپنے رب کو اس طرح جس طرح کہ تم چودھوین رات مین چاند کو دیکھتے ہو اس کی رویت مین تم کو دھوکا نہ ہوگا اس کو تم آج بھی دیکھوگے اور کل بھی۔ آج دل کی آنکھون سے۔ اور کل سر کی آنکھون سے۔

اس مسئلہ پر تفصیلی بحث تو علم کلام کی کتابون مین ملے گی ۔ جیسے شرح عقائد نسفی ۔ اور شرح مقاصد اور شرح مواقف وغیرہ لیکن حضرت غوث اعظم کے پاس بھی خدائے تعالیٰ کی رویت دل کی آنکھ سے دنیا مین اور

سر کی آنکھون سے آخرت مین ثابت ہے۔

اب ہم حضرت کے وہ اقوال پیش کرینگے جو ہمارے اس بیان کی تائید کرتے ہین ۔ حضرت غوث اعظم ملفوظ قادریہ مین فرماتے ہین کہ :-

ولقاء ہم علی ضربین لقاء فی الدنیا بقلوبہم واسرارہم وہو نادر (۲)	اولیاء اللہ کی ملاقات خدا سے اس دنیا مین دو قسم کی ہے ایک دل کی آنکھون سے دوسرے روح کی اور یہہ آخری ملاقات نادر ہوتی ہے۔

" لقاء " یعنی ملاقات سے مراد " رویت " نہین ہے جیساکہ بعض کا خیال ہے بلکہ لقاء سے مراد " وصال " ہے۔ لہذا اولیاء کا وصال دو قسم کا ہوتاہے ۔ ایک دل کا وصال جو اکثر اولیاء کو حاصل ہوتاہے۔ دوسرے دل اور سر کا وصال جو نادر ہے۔ کیونکہ تن دل کا قالب ہے اور دل سر کا قالب ہے۔ اور جب سالک تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بعد اپنے قلب کا دروازہ کھولتا ہے تو اسکو فنائے قلب حاصل ہوتی ہے اور جب تجلیہ روح بھی حاصل ہوتی ہے یعنی روح مین کشادگی پیدا ہوتی ہے تو اس کو فنا " الفناء " حاصل ہوتی ہے۔ یہہ دل اور سر کا وصال ہے اور یہہ نادر ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہان باری تعالی کی تجلی ہوتی ہے۔ ان دونون دروازون کی کشادگی کے معنی یہہ ہین کہ گویا لاکھون آفتاب طلوع ہوگئے اور کرورون چاند ضیاء پاشی کررہے ہین اور اس جگہہ سالک کو " خلعت قطبیت " عطا ہوتی ہے۔ اور

فرشتون کو حکم ہوتا ہے کہ اس سالک کو سجدہ کرین ۔ اس وقت سالک کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لامحدود نور کی موجین چلی آرہی ہین اور جب یہ نور کی موجین اس کے لوح دل پر پڑتی ہین تو اس وقت سالک محبوب حقیقی کے جمال کو بلاکیف دیکھتا ہے۔ اور اس مقام پر اس کو " قطب الاقطاب " کی خلعت بخش جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم کا شعر ہے۔

انا قطب الاقطاب الوجود حقیقۃً	مین وجود کے تمام اقطاب کا حقیقت مین قطب ہون ۔
علی سائر الاقطاب قولی وحرمتی[۴]	تمام اقطاب پر میرا حکم چلتا ہے اور میری عزت لازم ہے۔
فاعطانی المولی اجل ولایۃ	میرے مولا نے مجھ کو بزرگ ترین ولایت دی
فلم یعطھا غیری لیوم القیامۃ[۵]	ایسی ولایت قیامت تک میرے سوا کسی کو نہین دیگی ۔
ولما قلت حتی قیل لی قل ولا تخف	مین نے کوئی بات نہین کی یہانتک کہ مجھسے کہا گیا
فانت لدینا امن من نقیصۃ[٦]	بات کر اور مت ڈر ۔ ہمارے پاس تو ہر بلا سے امن مین ہے۔

اسکے علاوہ " لقاء " کے معنی رویت کے بھی ہوتے ہین ۔ جب اس کو اللہ یا اس کے صفات کی طرف مضاف کیا جائے۔ چنانچہ ملفوظ قادریہ مین ہے

القوم ینظرون لقاء اللہ   قوم اللہ کے لقاء کو دیکھتی ہے۔

" قوم " سے مراد " علم اولیاء " ہین اور " لقاء " سے مراد " رویت باری "

مطلب یہ ہے کہ اولیاء یا صوفیاء رویت باری سے مشرف ہیں - اس طـــــرح شیخ جیلی کے پاس دل کی آنکھ سے خدا کا دیدار ثابت ہے۔ اور آپ نے دل کی آنکھ سے خدا کی رویت کا کئی جگہہ ذکر کیا ہے۔ چنانچـــــــــہ آپ فرماتے ہیں :-

القـوم یبتلون لترفع درجاتہم عند ملکہم یبصرون مع لانہم یریدون وجہـه اذ انتم الہم هذا فقد تم الہم الملکه واذا لم یتم الہم هذا اعتقد وانہم فی ملکه اللـہم لا هلکه نسئلک القرب منک والنظر الیک فی الدنیا والاخـرة فی الدنیا بقلو بنـــــا وفی الاخـرة با عینـــــا ؎

اولیاء اللہ آزمائے جاتے ہیں ان کے درجات بلنـد کرنے کے لئے ان کـے بادشاہ کے نزدیک وہ اس کے ساتھہ ہوکر دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ذات کے طالب ہیں جب ان کا یہہ صبر پورا ہوجاتا ہے تو ان کے صبـر کی بادشاہت کے واسطے ہیں ہیں - اے اللـہ ہم کو اپنے دوستـــون کے طفیـل میں اپنا قرب نصیب کر اور اپنـا دیدار نصیب کر دنیا و آخرت میں - دنیا میں ہمارے دلوں سے اور آخرت میں ہم کو اپنی آنکھوں سے۔

یوں تو ملفوظ قادریہ میں ایسی کئی عبارتیں ملتی ہیں جن سے شیخ جیلی کے رویت باری کے قائل ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ہم یہاں صرف چند اہم عبارتیں پیش کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں -

ملفوظ قادریہ میں مذکور ہے کہ آپ نے ۲۳۔ جمادی الاخری اتوار کے دن

سنہ ۵۴۵ ہجری کو رباط میں صبح کے وقت اثنائے تقریر میں فرمایا :۔

من رای محب اللہ عزو جل فقد رای من رای اللہ عزو جل بقلبہ دخل علیہ بسترہ۔ وما شیئ موجود مرئ۔ قال النبی صلعم ستروں ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ البدر لا تضامون فی رویۃ بر کالیوم وغداً یری الیوم باعین القلوب وغداً باعین الرؤس لیس کمثلہ شئ وھوالسمیع البصیر ۔[۸]

جس نے کہ خدا کے دوست کو دیکھا اس نے اس شخص کو دیکھا جس نے کہ خدا کو اپنے دل سے دیکھا اور اس کے پاس خدائے تعالی اپنے راز کے ساتھہ آیا۔ اور ہمارا پروردگار وہ ہے جو موجود ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیساکہ نبی صلعم نے فرمایا تم قریب میں اپنے رب کو دیکھوگے جس طرح کہ تم مہینے کی چودھویں رات والے چاند کو دیکھتے ہو۔ تم آج اس کے دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے مگر وہ آج کے دن تمہاری دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور کل یعنی تیاست کے دن سر کی آنکھوں سے ~~قیامت کے~~ دن (دیکھا جائے گا) اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اس عبارت سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حق تعالی کی رویت حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس چشم دل سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حسب ذیل عبارت ملاحظہ ہو:۔

یرونہ یقظۃ ومناماً باعین قلوبھم وصفاء اسرارھم ودوام یقظتھم ۔[۹]

تم اس کو دیکھہ سکو گے جاگتے بھی اور سوتے بھی اپنے دل کی آنکھوں سے اپنی روح کی صفائی سے اور ہمیشہ کی بیداری سے۔

حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا

لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً
وقال لا اعبد ربا مادام اره
وقال اراني قلبي ربي (۱۰)

اگر میری آنکھوں سے پردہ اٹھالیا تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ فرمایا میں رب کی عبادت اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ مجھے نظر نہیں آتا اور فرمایا میرے دل نے میرے رب کو دکھلا دیا۔

حضرت غوث اعظم کسی صالح کا ذکر کرتے ہوئے رویت قلبی کی تصدیق کرتے ہیں۔

کان بعض الصالحین یتکلف النوم
فی بعض اللیل ویتہیأ لہ
من غیر حاجۃ الیہ فسئل
عن ذالک فقال یری قلبی ربی
عزوجل صدق فی قولہ لان المنام
الصادق وحی من اللہ عزوجل
کانت قرۃ عینہ فی نومہ (۱۱)

ایک صالح آدمی تھے جو رات کے کسی حصہ میں بہت تکلّف سے سونے کی کوشش کرتے تھے اور باوجود نیند نہ آنے کے اس کا انتظام کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہہ کیا ہے۔ تو کہا کہ نیند میں میرا دل میرے رب کو دیکھتا ہے تو ان بزرگ نے سچ کہا کیونکہ سچا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے تو ایسے شخص کے آنکھوں کی ٹھنڈک واقعاً نیند ہی میں ہوسکتی ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں :-

یا جاہل کیف تری قلبک الحق
عزوجل وہو ملأ بالخلق -
کیف تری باب الجامع و انت
قاعد فی بیتک اذا خرجت

اے جاہل تیرا دل حق تعالی کو کیسے دیکھے گا جب کہ وہ خلق کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو جامع مسجد کے دروازے کو کیسے دیکھے گا جب کہ تو اپنے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔

من دارك واهلك وانت باب الجامع (۱۲)	جب تو اپنے گھر سے اور اپنے خاندان سے باہر نکلے گا تو جامع مسجد کا دروازہ نظر آئیگا ۔

اس کلام سے بھی رویت باری ثابت ہوتی ہے اور خدا کو دیکھنے کے لئے ماسوی اللہ کی محبت کے تنگ حجرے سے نکلنا ضروری ہے۔

ملفوظ قادریہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلہ کا بیان نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور سارے کا سارا توحید عشق اور حقائق سے لبریز ہے۔ پھر " عیان راچہ بیان " ۔

جیساکہ اوپر ہم نے دیکھا حضرت غوث اعظم وحدت وجود کے قائل ہیں اور جس کے پاس وحدت وجود ثابت ہے۔ اس کے پاس رویت حق تعالی کیوں ثابت نہ ہوگی۔ وہ تو حق تعالی کو چشم دل سے ہر شئے میں مشاہدہ کرے گا ۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے: ۔

هو الاول والاخر	وہی اول ہے اور وہی آخر ۔
والظاهر والباطن	وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ۔
كل ذالك هو لا غيره	سب کچھ وہی ہے نہ کہ اس کا غیر
اعتقد هذا بقلبك	اپنے دل سے اس عقیدہ پر ایمان رکھو اور اپنے ظاہر
واحسن معاشرة الخلق بظاهرك۔	سے خلق اللہ کے ساتھ عمدگی سے پیش آو ۔

اس بیان کے ختم پر ہم حضرت غوث اعظم کے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں جن سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت رویت باری کے قائل تھے ۔

اشعار

(۱) فخاطبت من اهوی علی الطور عاشقاً
لرویة محبوبی بعین البصیرتی [۱۳]

میں نے خطاب کیا اس سے جس نے کوہ طور پر عاشق کہا تھا مجھ کو تاکہ میں درخواست کروں اس محبوب کے دیکھنے کی اپنی بصیرت کی آنکھ سے۔

(۲) واطلق عنان الحق فی کل ما تریٰ
فتلک تجلیات من هو صانع [۱۴]

جو کچھ تو دیکھتا ہے اس میں عنان حقیقت کو ڈھیلی کردے کہ یہ تجلیات ہیں اس کی جو صانع عالم ہے۔

یعنی حق تعالی ہر چیز میں دیکھا جاسکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس کلام سے حق کو ہر شے میں دیکھنے کی تلقین کی جارہی ہے اور جو شخص دن رات اس مشاہدے میں مصروف رہتا ہے یقیناً اس کو حق تعالی کی رویت نصیب ہوتی ہے۔

ہر سو کہ روئے کردم آن دلستان دیدم
ہرجا نظر انگندم او را عیان دیدم
در ہرچہ نظر کردم غیر از تو نمی بینم
غیر از تو کسے باشد حقا کہ محال ست این

گنـــاه آمد شهـــود ما سوی اللـــــه
ازین نوع گنـــاه استغفـــراللـــــه

سر نازک بگویم بشنو ای جان پدر !
درخود نگر آن وجهه مطلق تا نگردی دربدر

(٦) سلوک قادریہ

تمام صوفیائے کرام نے سالک کی تربیت میں خاص خاص طریقوں کا استعمال کیا ہے اور وصول الی اللہ کی راہیں بتلائی ہیں - جب سالک ان طریقوں سے حق کی طلب میں ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے " فقد فازفوزاً عظیماً " اور اگر راہ طلب میں مرجاتا ہے تو " فقد وقع اجرہ علی اللہ " کا مصداق ہوتا ہے۔ بہرحال طلب ضروری ہے کہ " ان اللہ لا یضیع اجرالمحسنین " اس کے پیش نظر کسی عاشق نے کہا ہے -

دست از طلب ندارم تاکار من برآید

یا تن رسد بجانان یاجان زتن برآید

طلب آنست کہ در راہ طلب جان بدہد

این نگوید کہ بہ مقصود رسم یا نرسم

سلوک کے لغوی معنی راستہ چلنے کے ہیں جو ایک حسی عمل ہے جس کو ہم انتقال مکانی سے تعبیر کرسکتے ہیں لیکن اصطلاحی معنی میں سلوک سے مراد انتقال مکانی نہیں بلکہ انتقال معنوی ہے/ سیرالنفس ہے۔ اس کو مرتبہ نفس میں " تزکیہ " کہاجاتا ہے اور " تزکیہ نفس " سے مراد یہ ہے کہ سالک کو اس کے اپنے حیوانی اور مذموم عادات سے پاک وصاف کرکے اوصاف حمیدہ سے

سے آراستہ کیا جائے (۱) سلوک قلب کو " تصفیہ " کہتے ھین اور تصفیہ قلب سے مراد یہہ ھے کہ آئینہ قلب کو ھموم و غموم دنیوی اور تعلم آلائشون اور حب دنیا سے پاک وصاف کیا جائے اور ان ھی مقاصد کے حصول کے لئے ذکر فکر اور مجاھدہ ھین - ھم ذکر سے ابتداء کرتے ھین - ع القلب یدرکہ مالا یدرکہ البصر -

۱- ذکـــــــر

ذکر کے فضائل قرآن مجید اور احادیث نبوی سے ثابت ھین - یہان پر ھم صرف چند ھی آیات احادیث اور اقوال کبرائے ملت پیش کرینگے جن سے معلـــوم ھوجائے گا کہ صوفیائے کرام کا ذکر پر زور دینا کتنا صحیح اور ضروری ھے۔

آیات قرآنیـــــہ

(۱) فاذکرونی اذکرکم — تم میرا ذکر کرو مین تمہارا ذکر کرتا ھون
(پ ۲ ع ۲)

اور ذاکرین اور ذاکرات کے اجر ومغفرت کے متعلق فرمایا گیا -

(۲) والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات — اور اللہ ذکر کرنے والون اور ذکر کرنے والیون
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجراً عظیماً — کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ھے۔
(پ ۲۲ ع ۲)

" فاذکرونی اذکرکم " کی تفسیر مین حضرت حسن فرماتے ھین کہ حلاوت تین چیزون مین ڈھونڈنی چاھئے۔ نماز ذکر اور قرآن پڑھنے مین - اور اگران مین حلاوت نہ ملے تو جان لوکہ تم قید وبند مین ھو - اور ظاھر ھے کہ یہہ تین چیزون

نہین ہین بلکہ سب ایک ہین اور وہ صرف ذکر ہے۔ کیونکہ نماز اور قرآن ذکر ہی پر مشتمل ہین بلکہ ذکر تام قرآن ہی کا ہے اور نماز سے مراد ذکر حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر مین شاہ عبدالعزیز فرماتے ہین " اس آیت کے مطابق جو شخص زبان یا دل یا جوارح سے ذکر کریگا اور امور معاش مین مشغول رہیگا وہ بہی ذاکرین مین شمار ہوگا یعنی سارے مسلمان جو اوامر الہیہ کی تعمیل کرتے ہین اور منہیات سے باز رہتے ہین وہ سب ہی ذاکر ہونگے اور شرع کے خلاف عمل کرنے والے فاسق اور غافل قرار پاتے ہین گو وہ رات دن ذکر وشغل مین مصروف ہون " ۔

(۳) واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار ۔ (پ ۳ ع ۱۲)	کثرت سے اپنے رب کا ذکر کر اور صبح وشا تسبیح کر ۔
(۴) واذکروالله کثیرالعلکم تفلحون ۔ (پ ۱۰ ع ۲)	اور کثرت سے ذکر کرو تاکہ فلاح پانے والون سے ہوجاو ۔
(۵) یا ایہاالذین آمنوااذکروالله ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ (پ ۲۲ ع ۳)	اے ایمان والو تم الله تعالی کا کثرت سے ذکر کیا کرو اورصبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو ۔

مجاہد نے ذکر کثیر کی تفسیر مین فرمایا ہےکہ " الذکرالکثیر ان لا ینساہ بحال" یعنی ذکر کثیر وہ ہےکہ کسی حال مین بہی فراموش نہ ہو اس کو صوفیا کی اصطلاح

میں" ذکر دوام " یا " یادداشت " کہا جاتا ہے اور ذکر کثیر کے حکم کی تفصیل

میں حضرت ابن عباس نے یہی کہا ہے کہ :-

" ذکر دراصل ایسی عبادت ہے جو ہروقت ہرحال میں جاری رکھی جاسکتی

ہے اور اس کی کوئی حد یا مقدار مقرر نہیں کی گئی " چنانچہ حق تعالی نیک بندوں

کے متعلق فرماتے ہیں -

(٦) الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہـــــم - (پ ۴ ع ۱۱)	کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے-

اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ " شب وروز سفر وحضر میں

پریشانی وآرام میں سمندر میں زمین پر صحت میں بیماری میں ظاہر اور پوشیدہ

غرض ہرحال میں ذکر کا حکم فرمایا گیا ہے" -

(٧) فاذا قضیتم الصلوۃ فاذکروا اللہ قیاماً وقعودا وعلی جنوبکم - (پ ۵ ع ۱۱)	جب نماز پوری کرچکو تو ذکر میں مشغول ہوجاو - کھڑے بیٹھے لیٹے غرض کسی حال میں ذکر سے غافل نہ ہو -

اور ذکر کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے ہوگا -

(٨) ولذکر اللہ اکبـــــر - (پ ۲۱ ع ۱)	اور ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے-

منافقین کے متعلق فرمایا گیا

(۹) واذا قاموآ الی الصلوٰۃ قاموا کسالیٰ یرآءون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلاً ۔ (پ ۵ ع ۱۸)

(منافقین) جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہی قلیل کرتے ہیں۔

اور ذکر نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا

(۱۰) ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطاناً فہو لہ قرین ۔ (پ ۲۵ ع ۹)

جو شخص رحمن کے ذکر سے اندھا ہوجاتے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیتے ہیں پس وہ اس کے ساتھہ رہتا ہے۔

(۱۱) ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذاباً صعداً ۔ (پ ۲۹ ع ۱۱)

اور جو اللہ کے ذکر سے رو گردانی کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

اور نیک بندوں کی تعریف میں فرمایا گیا

(۱۲) رجال لاتلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ ۔ (پ ۱۸ ع ۱۱)

اور نیک بندوں کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے مانع نہیں ہوتی۔

اب اسی ضمن میں چند احادیث پیش کی جاتی ہیں ۔ حضرت ابو ہریرہ سے

روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :-

(۱) سبق المفردون قالو وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون والذاکرات (مسلم شریف)

مفرد ین بازی لے گئے۔ کہا گیا مفرد ین کون لوگ ہیں یا رسول اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرنے والے اور کرنے والیاں -

ابی موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا -

(۲) مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت - (بخاری ومسلم بیہقی)

جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے -

حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا۔

(۳) مامن شئی انجیٰ من عذاب اللہ من ذکر اللہ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا ان یضرب بسیفہ حتی ینقطع - (بخاری ومسلم)

کوئی شئے ذکر خدا سے زیادہ خدا کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں عرض کیا کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں۔ فرمایا کہ نہیں اللہ کے ذکر کی برابری کرتا یہہ کام کہ مرد مجاہد اپنی تلوار سے اس قدر مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔

ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا

(۴) لو ان رجلا فی حجرہ دراہم یقسمہا وآخر یذکر اللہ لکان الذاکر اللہ افضل۔ (طبرانی)

اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپیے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور

دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا

(۵) ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ ۔ (بخاری)

اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھہ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ مجھہ ہی سے حرکت ہیں ۔

حضرت انس سے مرفوع ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ۔

(٦) یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملاء ذکرتہ فی ملاء خیر منہ ۔ (متفق علیہ ۔ ترمذی)

اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھہ ہوں اور اسکے ہمراہ ہوں جب وہ مجھہ کو یاد کرتا ہے۔ اگر وہ میرا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہوں اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر مجمع میں کرتا ہوں اور یہ مجمع اس کے مجمع سے بہتر ہوتا ہے۔

حدیث ابی درداء میں ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ۔

(۷) الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم وارفعہا فی درجاتکم وخیرلکم من انفاق الذھب والورق و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقہم

کیا خبر نہ دوں میں تم کو تمہارے خیر اور پاکیزہ تر اعمال کی جو تمہارے مالک کے نزدیک ہیں اور تمہارے بلند درجات کی اور جو تمہارے سونے چاندی کے خرچ سے

و ضربوا اعناقکم قالو بلی قال الذکراللہ
(ترمذی وابن ماجہ)

زیادہ بہترھین اور بہترین اس سےبھی کہ تم اپنےدشمن سےلڑو پھر تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن ماریں - کہا ھان - فرمایا ذکر اللہ تعالی کا -

حدیث عبداللہ بن بسر مین ہے کہ :-

(۸) ان رجلاً قال یا رسول اللہ ان شرائع اسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشئی اتشبث بہ قال لایزال لسانک رطباً من ذکراللہ -
(ترمذی - ابن ماجہ)

ایک شخص نےکہا یا رسول اللہ صلعم شرائع اسلام مجھہ پر کثرت سے ہوگئے ھین مجھے ایسی چیز بتلائیے کہ مین اس کو اپنا مشغلہ اورد ستور بنالون - فرمایا تیری زبان ھمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رھے-

(۹) مسند احمد مین ہے حضرت سہل حضور اقدس صلعم سے نقل کرتے ھین کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستے مین خرچ کرنے سے سات لاکھہ حصے زیادہ ھوتا ھے-[۲]

(۱۰) حدیث مین آیا ھے کہ تین شخصون کی دعا رد نہین کی جاتی بلکہ ضرور قبول ھوتی ہے- ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے دوسرے مظلوم تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ھو-[۳] حضرت سلمان سے کسی نے پوچھا سب سے بڑا عمل کیا ھے انہون نے کہا کیا تم نے قرآن نہین پڑھا قرآن مین ھے " ولذکراللہ اکبر " کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہین - حضرت نے جس

آیہ شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ اکیسوین پارے کی پہلی آیت ہے اور صاحب " مجالس الابرار " کہتے ہین کہ حدیث مین جو اللہ کے ذکر کو صدقہ جہاد اور ساری عبادات سے افضل کہا گیا وہ اس لئے کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتین اس کا ذریعہ اور آلہ ہین اور ذکر لسانی سے افضل ذکر قلبی ہے کیونکہ وہ مراقبہ یا دل کی سوچ ہے اور یہی مراد ہے اس حدیث سے جس مین کہا گیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا ستر برس کی عبادت سے افضل ہے۔[۴]

اور جو حدیث اوپر بیان کی گئی جس مین کہا گیا ہے کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے اور مفرد لوگ وہ ہین جو اللہ کے ذکر مین والہانہ طور پر مشغول ہین۔ اس حدیث کی بناء پر صوفیہ نے لکھا ہے کہ سلاطین اور امراء کو اللہ کے ذکر سے نہ روکنا چاہئیے کہ وہ اس کی وجہہ سے درجات اعلی حاصل کرسکتے ہین۔

حضرت ابودردا فرماتے ہین کہ تو اللہ کے ذکر کو اپنی مسرتون اور خوشیون کے اوقات مین کر وہ تجہہ کو مشقتون اور تکلیفون کے وقت کام دے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہین کہ جب بندہ راحت وخوشی وثروت کے اوقات مین اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہین کہ مانوس سی آواز ہے جو ضعیف بندے کی ہے پھر وہ اللہ کے ہان اس کی سفارش کرتے ہین۔ اور جو شخص اللہ کو راحت مین نہ یاد کرے پھر کوئی تکلیف اس کو پہنچے اور اس وقت یاد کرے تو فرشتے کہتے ہین کہ کیسی غیر مانوس آواز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہین کہ جنت کے آٹھہ دروازے ہین اور ان مین سے ایک صرف ذاکرین کے لئے ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں ۔ ایک سفر سے واپس ہورہی تھی کہ ایک جگہہ پہنچ کر حضور صلعم نے فرمایا آگے بڑھنے والے کہاں ہیں ۔ صحابہ نے عرض کیا بعض تیز رو آگے چلے گئے۔ حضور صلعم نے فرمایا وہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں جو اللہ کے ذکر میں والہانہ مشغول ہیں ۔ جو شخص یہہ چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو تو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ بعض علماء نے فرمایا یہہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے اورجو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مرجاتا ہے۔ بعض نے کہا یہہ تشبیہہ نفع ونقصان کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کو جو شخص ستائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو ستائے اور اس سے انتقام لیا جائے گا اور ستانے والا کیفر کردار کو پہنچے گا اور غیر ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جیسا کہ مردے کو ستانے والا وہ خود کوئی انتقام نہیں لے سکتا ۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اس سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے بہ خلوص کرنے والے مرتے نہیں بلکہ وہ امر دنیا سے منتقل ہوجانے کے بعد بھی زندوں ہی کے حکم میں رہتے ہیں - چنانچہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق کہا گیا ہے کہ " بل احیاء عند ربہم یرزقون " اس طرح ان کے لئے بھی ایک خاص قسم

کی زندگی ہے۔ حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا اور نرمی پیدا کرتا ہے۔ اور جب دل ذکراللہ سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خشک ہوکر سخت ہوجاتا ہے، اور سارے اعضا' سخت ہوجاتے ہیں اور طاعت سے رک جاتے ہیں اور اگر ان اعضا' کو اس حالت میں کھینچا جائے تو ٹوٹ جائینگے جیسے کہ خشک لکڑی جھکانے سے جھکتی نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہے۔[۵]

صاحب " الفوائد فی الصلوۃ والفوائد " نے لکھا ہے کہ آدمی ذکر پر مداومت کرنے سے تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا میں تمہیں ذکراللہ کی کثرت کا حکم کرتا ہوں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگ کر کسی قلعہ میں محفوظ ہوجائے اور ذکر کرنے والا اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے اور اس کو شرح صدر ہوتا ہے۔ خدا کی ہم نشینی سے بڑھ کر اور کیا فائدہ اس کو چاہئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ظاہری اور باطنی فائدے ہوتے ہیں - بعض نے ان کو سو تک شمار کیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان گھٹنے جمائے ہوئے آدمی کے دل پر مسلط رہتا ہے - جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ عاجز و ذلیل ہوکر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر آدمی غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالنا شروع کردیتا ہے اس لئے صوفیائے کرام ذکر کی کثرت پر زور دیتے ہیں تاکہ قلب میں شیطان کے وساوس کی گنجائش نہ رہے اور وہ اتنا قوی ہوجائے کہ اس کا مقابلہ کرسکے اور

یہی وجہہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضور صلعم کے فیض سے قوت قلبیہ اعلی درجے پر حاصل تھی اور انہیں ضرب لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی ۔ لیکن حضور صلعم سے جتنا بُعد زمانی ہوتا گیا اتنی ہی اس کی ضرورت ہوتی گئی ۔[٦] حافظ ابن قیم نے ذکر کے فضائل میں ایک رسالہ " الوابل الصیب " لکھا ہے جس میں انہوں نے ذکر کے سو سے زیادہ فائدے شمار کئے ہیں ان میں سے ہم چند یہاں نقل کرتے ہیں جو صوفیائے کرام کے زیادہ پیش نظر رہے ہیں ۔

(۱) ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑ تا ہے۔

(۲) اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔

(۳) اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔

(۴) ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچادیتا ہے۔ اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں ایسی عبادت نصیب ہوتی ہے گویا کہ عابد اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے اور یہی مرتبہ صوفیا کا منتہائے مقصد ہوتا ہے۔

(۵) اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے اور صوفیا کا اہم مقصد اللہ کے قرب ہی کا حاصل کرنا ہے۔

(٦) اللہ تعالی کی معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

(۷) یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لئے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لئے پانی ۔

(۸) یہہ دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے اور جب تک دل پاک وصاف نہ ہو صوفیا کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا یا دوسرے الفاظ میں انسان میں خدا کی قربت اور اس کی محبت کا شوق پیدا نہیں ہوسکتا ۔

(۹) ذکر تصوف کا اصل اصول ہے اور تمام صوفیا کے طریقوں میں واضح ہے جس شخص کے لئے ذکر کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے اللہ تعالی تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے۔

(۱۰) ذکر ایک درخت ہے جس پر " معارف " کے پھل لگتے ہیں اور صوفیا کی اصطلاح میں یہہ " احوال " اور " مقامات کہلاتے ہیں [۷])

ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لئے گو ابھی کثرت سے دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں تاہم صرف انتے ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

نکتہ بسیار دقیق است وسخن بر نازک

دامن عجز بدست آر کہ ملزم نشوی

اس مقام پر ہمیں ایک سوال کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہہ کہ ذکر دوسری تمام عبادتوں کے مقابلے میں جن میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اتنا آسان اور سہل ہونے کے باوجود ان سب سے زیادہ افضل اور مفید کیوں ہے اس کے جواب میں ہم امام غزالی کی تحقیق پیش کرتے ہیں ۔ آپ فرماتے کہ اس امر کی تحقیق تو علم مکاشفہ ہی سے ہوسکتی ہے لیکن اس معاملے میں

یہہ ضرور کہاجاسکتا ہےکہ نفع بخش اور موثر وہی ذکر ہوسکتا ہےجو بپابندی حضور قلب کےساتھہ اور ہمیشہ ہو ۔ اوروہ ذکر جو صرف زبان سےہوتا اوردل کسی اور طرف مشغول رہتاہے اس سےبہت تھوڑا سا فائدہ حاصل ہوتاہے۔ چنانچہ احادیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں ۔

زبان در ذکرودل در فکر خانہ

چہ حاصل زین نماز پنجگانہ

اور وہ ذکر بھی زیادہ مفید نہیں ہوتا جو کچھہ دیر تو حضور قلب کےساتھہ ہو مگر پھر غفلت ہوجائے۔ اور دنیا میں مشغولیت ہوجائے۔ ساری عبادتوں پرجو چیز مقدم ہے وہ ذکر دوام ہے حضور مع اللہ کےساتھہ بلکہ ساری عبادتوں کو اس قسم کےذکر سے ایک طرح کا شرف حاصل ہوتاہے اور یہہ ذکر عبادت عملیہ کا ثمرہ یا غایت ہوتاہے۔ ہر چیز کی طرح ذکر کا بھی ایک اول ہوتا ہے اور ایک آخر ۔ اول ذکر موجب حب و انس ہوتاہے اور آخر ذکر حب و انس کو قلب کےلئے لازم کردیتاہے۔ اور سالک کا مطلوب ومقصود ہی حب وانس مع اللہ ہوتا ہے اور جس طرح ہرکام کی ابتدا میں مشقت اور بار ہوتاہے اسی طرح سالک بھی ذکر کی ابتداء میں تکلیف اور بار ہی سے اپنی زبان اور دل کواللہ کی طرف پھیرتاہے لیکن جب رفتہ رفتہ وہ اس کا عادی ہوجاتا اورذکر کی مداومت نصیب ہوجاتی ہے تو وہ مانوس بذکر ہوجاتا ہے، اور پھر وہ وقت آتاہے

جب کہ اس کے قلب میں " حب مذکور " پیوست ہوجاتی ہے اور پھر اس کے بغیر وہ بے چین رہتا اور گاہ گاہ چیخ اٹھتا ہے۔

عمرم ہمانست انچہ گم باد روئے تو

جانم ہمانست انچہ نہم زیر پائے تو

اس وقت سالک سمجھتا ہے کہ اس کی عمر کا وہی حصہ اور صرف وہی حصہ کارآمد ہے جو اس کے خالق اور محبوب حقیقی کی یاد میں بسر ہوا ہے اور دل غافل اور موت اس کی نظر میں ایک ہوجاتے ہیں اور ایسے عاشق اور " صاف دل " کو کسی سے کوئی کام نہیں رہتا سوائے اس محبوب حقیقی کے تعلق کے اور اس حال کو کسی عاشق نے یوں بیان کیا ہے :-

تیرا تیرا خیال ہی مستقر ہی تیری تلاش ہی خیمہ زن

میری آہ میں میری واہ میں میرے سوز میں میرے ساز میں

نہ کسی سے کلام نہ واسطہ کام اپنے سے کام سے

تیرے ذکر سے تری فکر سے تری یاد سے ترے نام سے

اوپر کی بحث سے یہ بات صاف ہوگئی کہ ذکراللہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے مگر ذکر میں نہ صرف مطلق ذکر شامل ہے بلکہ ہروہ طریقہ بھی جس سے خدائے تعالی کے صفات وکمالات اور وہ خود یاد آئے چنانچہ اس لحاظ سے نماز قرآن تسبیح وتحمید تکبیر کلمہ طیبہ استغفار اور درود سب ہی کو

ذکر مین داخل کیا جاسکتا ہے چنانچہ اس کے ثبوت مین قرآنی آیات موجود ہین اور حضور صلعم نے خود اکثر دعائین تعلیم فرمائی ہین ۔

جملہ اذکار مین سے مشائخین طریقت نے ذکر اسم ذات (اللـــہ) اور ذکر نفی واثبات " لاالہ الااللـــہ " کو خصوصیت کے ساتھہ اختیار فرمایا ہے ذکر " لاالہ الااللـــہ " کو تو اس لئے اختیار کیا گیا کہ حدیث نبوی بھی اس کو افضل ذکر قرار دیتی ہے ۔ " افضل الذکر لاالہ الااللـــہ " (رواہ ترمذی) یہہ کلمہ تمام کلمات مقدسہ کا جو ہر ہے اور قرآن مجید اس کے معنی ومفہوم سے مملو ومعمور ہے ۔ دراصل یہہ کلمہ نور تفرید اورجان توحید ہے اور اس سے تمام الـــہ باطل کی نفی ہوتی ہے اورحق تعالی کا اثبات ہوتا ہے ۔ یہہ غیر حق کی نفی کرکے معبود ومطلوب ومقصود حقیقی واحد کا اثبات کرتا ہے اور دل کو شرک کی آلایش سے پاک وصاف کرتا ہے اور ذکر اسم ذات کو اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ تمام اسمائے حسنیٰ دراصل اسمائے صفات ہین اور مختلف صفات کی طرف دلالت کرتے ہین اور اللـــہ اسم ذات ہے جو ذات جامع صفات و کمالات کی طرف دلالت کرتا ہے اور اس مخصوص نام سے خداوند تعالی کو یاد کرنا ایسا ہے جیسا کہ اسکو تمام صفات واسماء کے ساتھہ یاد کرنا ۔ اس کے علاوہ ذکر کثیر بھی آسانی سے اللہ ہی کے ذکر سے ممکن ہے اورتمام اسمائے حسنیٰ کا ذکر نہ جامعیت مین نہ تعداد مین کسی لحاظ سے اس کے برابر ہوسکتا

ہے۔ مشائخین عظام نے اپنے روحانی تجربات سے یہہ واضح اور ثابت کردیا ہے کہ ہر اسم کا ایک خاص اثر اور ایک خاص نور ہوتا ہے لیکن اسم ذات جامع انوار ہے۔ اور ذات مطلق کے ساتھہ مناسبت اور ربط پیدا کرتا ہے ۔ اس کے علاوہ اسم ذات اللہ جل جلالہ نوع انسانی کا رب بھی ہے۔ لہذا ہر انسان کو فطری طور پر اس اسم مقدس سے مضبوط تعلق ہے۔ اور اس طرح اس کو اس اسم پاک سے ہر حالت میں فیض پہنچ سکتا ہے اور وہ اس کی ہر تکلیف اور پریشانی کا علاج ہوسکتا ہے گویا ہر درد کا یہہ درمان ہے۔

گر شوی یار مرا من نکنسم یار دگر
گوشہ گیرم ودر گوشـہ نہم کار دگـر

یہی وجہہ ہے کہ اسم اللـہ کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ " اسم اعظم " اللـہ " ہے بشرطیکہ جب یہہ مقدس نام لیـا جائے اس وقت طرف کے دل میں اللہ کے سوا کچھہ نہ ہو " ۔ فرماتے ہیں کـہ " عوام کو تو اس پاک نام کو اس طرح لینا چاہئے کہ یہہ جب زبان پر جاری ہو تو عظمت اور خوف کے ساتھہ ہو اور خواص کو چاہئے کہ ان کے دل میں سوا اس کے کچھہ نہ ہو اور اس پاک ذات والے کی ذات وصفات کا استحضار ہو " [۸]

اسم ذات کے ذکر کے سلسلے میں ہمیں امام ابن تیمیہ کے اس اعتراض پر غور کرنا ضروری ہے جو انہوں نے اپنی کتاب " العبودیت " میں کیـا ہے۔

اس اعتراض کا خلاصہ یہہ ہےکہ امام صاحب فرماتےہین کہ اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا ذکر بغیر اس کو کسی دوسرے لفظ سے مرکب کرنےکےبدعت ہےکیونکہ اللہ تعالی نےکسی کو اسم مفرد کے ذکر کاحکم نہین دیا اور نہ ہی مسلمانون کےلئے کوئی اسم مفرد مجرد مشروع کیا ہے اسم مفرد و مجرد ایمان کےلئےمفید نہین ہوسکتا اور احادیث سے بہی جملہ مرکبہ کی تعلیم ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً " سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر " ؟ جواب مین کہاجاسکتاہے کہ بہت سی قرآنی آیات سے یہہ ثابت ہےکہ ذکر اسم ذات یعنی محض اسم اللہ کا ذکر جائز ہے۔

(۱) فاذکرونی اذکرکم ۔ (پ ۲ ع ۲)

تم میرا ذکر کرو مین تم کو یاد رکہونگا ۔

(۲) قل ادعوا اللہ اوادعوا الرحمن ایاًما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ (پ ۱۵ ع ۱۲)

خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہکر پکارو جس نام سے بہی پکاروگے سو اس کےبہت سےاچہےاچہے نام ہین۔

(۳) واذکراسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا ۔ (پ ۲۹ ع ۱۳)

اور اپنےرب کانام یاد کرتےرہو اور سب سےقطع کرکےاسی کی طرف متوجہہ رہو ۔

اور احادیث کےمطالعے سےپتہ چلتاہےکہ کوئی حدیث ایسی نہین ہےجس مین ذکر اسم مفرد کےناجائز ہونےکی خبر دی گئی ہو بلکہ وہ حدیث موجود ہےجس

سےاس کا جواز معلوم ہوتاہے۔ جس کا ہم نے اوپربھی ذکر کیاہے۔

لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ۔
(صحیح مسلم)

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ نہ کہاجائے۔

اس کے علاوہ امام صاحب " سبحان اللہ " کے ذکر کو جملہ مرکبہ سمجھ کر جائز سمجھتے ہیں ۔ حالانکہ غور کیاجائے تو پتہ چلتاہے کہ " سبحان اللہ " دو لفظ مضاف و مضاف الیہ ہیں ۔ اس پر کلام اورجملہ کااطلاق نہیں ہوسکتا۔ مثال کے طور پر " غلام زید " دو لفظ مضاف ومضاف الیہ ہیں ۔ جملہ یا کلام نہیں ۔ جب " جاء غلام زید " کہاجائے تو کلام تام ہوگا۔ چنانچہ کافیہ میں کلام کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کلام وہ ہےجو دو کلموں پر شامل ہو۔ جو اسناد کرے۔ یعنی ایک مسند دوسرا مسندالیہ ۔ جیسے " قام زید " اس پر مخاطب خاموش ہوسکتاہے۔ اس بیان کی تائید تفسیر بیضاوی سےبھی ہوتی ۔ چنانچہ " سبحانک لاعلم لنا " کی تفسیر میں بیضاوی فرماتےہیں کہ " سبحانک مصدرہے اور صرف اسی حال میں استعمال ہوسکتاہے کہ وہ مضاف ومنسوب ہو اوراس کا فعل پوشیدہ ہو "۔ اور سبحان اللہ کےساتھ سبحت یا اسبح فعل پوشیدہ ہوتاہے اوراس وقت اس پرکلام کااطلاق ہوگا اس لئے ہم یہ کہہ سکتےہیں کہ اسم ذات یعنی اللہ منادی ہے اورجائز ہے کہ منادی سے حرف ندا دور

کہاجاتاہے۔ قرآن میں اس کی دلیل " یوسف اعرض عن ھذا " سے ملتی ہے اور

کافیہ میں منادی کی تعریف یہہ کی گئی ہے کہ " ھوالمطلوب اقبالہ بحرف نائب

مناب ادعو " یعنی منادی وہ ہے کہ اس کا روبرو ہونا طلب کیاجاتاہے۔ ایک حرف

کے واسطہ سے جو قائم مقام لفظ " ادعو " ہوتاہے لہذا پوشیدہ لفظ " ادعو"

کو ملاکر " ادعو اللہ " یعنی " میں اللہ کو پکارتاہوں ۔ سمجھنے سے

اللہ اللہ کلام تام ہوجاتاہے۔ جیسے سبحان اللہ کے ساتھہ لفظ پوشیدہ

" سبحت سبحان اللہ " سمجھنے سے سبحان اللہ کلام تام ہوجاتاہے۔ لہذا

اللہ اللہ کے ذکر سے یہہ مراد لی جاسکتی ہے کہ " ادعوا اللہ لیغفرلی ولیرحمنی

یا اللہ انت معبودی وانت مقصودی " [۱] ذکر کی اہمیت اورجواز پر اس

تفصیلی بحث کے بعد ہم ذکر کے اقسام اور سلسلہ قادریہ میں افکار کے مختلف

طریق کو پیش کرتے ہیں ۔

اقسام ذکر

ذکر چار قسم کا ہوتاہے:۔

(۱) ناسوتی لاالہ الااللہ	(۲) ملکوتی الااللہ
(۳) جبروتی اللہ اللہ	(۴) لاہوتی ھو ھو

ذاکر جب ناسوتی ذکر پر مداومت کرتاہے تو اس پر ناسوتی اسرار کھل جاتے

ہیں ۔ اگر ذکر ملکوتی کو لازم کرلیتاہے تو فرشتوں کو دیکھتا ہے اورعالم ملکوت

میں جو کچھ ہے اس کا نظارہ کرتا ہے ۔ جب ذکر جبروتی کو لازم کرتا ہے تو تمام روحوں، کروبیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر ذکر لاہوتی کو ہمیشہ دل میں رکھے تو اس پر دوجہان کے اسرار کھل جاتے ہیں اور اشیا کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ صرف زبان کے ذکر کو بھی ناسوتی ذکر کہتے ہیں دل کے ذکر کو ملکوتی اور روح کے ذکر کو جبروتی اور سر کے ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں ۔

(۱) ناسوتی ذکر

ناسوتی ذکر کے بھی چار قسم ہیں ۔ یک حلقی ۔ دو حلقی ۔ سہ حلقی چہار حلقی ۔ اس کو دور مدور بھی کہتے ہیں ۔

یک حلقی ذکر کے چار طریقے ہیں :۔

(۱) کلمہ لااله ناف کے نیچے سے کھینچتے ہیں پھر سیدھی طرف اوپر لے جاتے ہیں پھر " الااللہ " کی دل پر ضرب لگاتے ہیں ۔

(۲) کلمہ لااله کو دل سے کھینچتے ہیں اور نظر آسمان پر اٹھاتے ہیں اور الااللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں ۔ اس ذکر میں ارواح فرشتے اور کروبیاں حاضر ہوجاتے ہیں ۔

(۳) ذاکر اپنے دونوں ہاتھ منہ کے نزدیک رکھے اور کلمہ نفی یعنی لا کو شروع کرے اور مٹھی باندھکر ہو کی طرف مد کے ساتھ لے جائے اور کھولے۔ اسکے بعد ہوا میں ہاتھ باندھے اور منہ سے کلمہ لااله کی ضرب کرے۔ ذاکر کو

چاھئیے کہ ھوا مین نفی کے کلمہ کے اخراج کے وقت دو زانو کھڑا ھو اور ضرب کے وقت بیٹھہ جائیے۔

اس ذکر مین دو رموز ھین - ایک یہہ کہ ذاکر خیال کرے کہ جو غیر حق ھے اس کو مین نے منہہ سے اور دل سے کھینچ کر ھوا مین اڑا دیا - دوسرے یہہ کہ خیال کرے کلمہ اثبات کی ضرب کے وقت انوار الہی ھوا سے آرھے ھین اور منہہ سے ھوکر دل مین داخل ھورھے ھین - یہی ذکر سماع اور وجد کے وقت بھی کیا جائیے تو بہت پر لطف ھوگا وجد کرنے والے کو چاھئیے کہ کلمہ نفی کو اپنے سینے سے اٹھہ کر ھوا مین گرتا ھوا دیکھے اور سیدھی طرف سے ھواسے نکل کر دل پر ضرب لگاتا خیال کرے۔

(۴) کلمہ نفی کو منہہ سے کھینچے اور سیدھا ھاتھہ ھوا مین لے جائیے - پھر وھان سے واپس لائیے پھر وھین کلمہ اثبات کو ھاتھہ بالا ھکر منہہ مین ضرب کرے پھر بائین ھاتھہ سے بھی اسی طرح کرے - اس ذکر کے بہت سے فوائد ھین اس سے بعض روحین اس کے ساتھہ مل کر ذکر کرتی ھین ۔

(۲) ذکر ناسوتی دوحلقی

یہہ نو قسم کا ھوتا ھے۔

(۱) ادائے جلی معہ ضرب جلی - کلمہ لا کو دل سے بلند آواز کے ساتھہ سیدھی طرف کھینچے اس کے بعد حلقہ کرے اور اسہ کو بائین طرف لے جائے اور کلمہ

الااللـہ کی دل پر ضرب لگائے۔ امرذکر مین یہی چند روز ہین - ایک یہہ ہےکہ ذاکر حلقہ کےوقت پہلے لف کونین کرے یعنی ہردو عالم کو لپیٹ کر سید ھی طرف پھینکدے دوسرےحلقہ مین لف خودی کرے۔ یعنی اپنی ہستی کو لپیٹ کـر پیچھے کی طرف ڈال دے اور اس طرح قول وفعل کےساتھہ ماسوی اللـہ سے منقطع ہوجائے۔ جس ذکر مین ذاکر خدا کو دیکھنا چاہتا ہےتو خدا بھی اس کو دیکھتا ہے۔ طلب ذکر مین خدا سے ہرگز غفلت نہ کرے اورکسی چیز مین دل نہ ڈالے ہوئے حضور قلب اور توجہہ کےساتھہ ذکر کیاکرے - خواطر سے بھی دل کو محفوظ رکھے۔ جب غیرکا خطرہ آئے تو اپنےپیرومرشد کی طرف توجہـہ کرے۔ تمام خطرات دور ہوجائینگے۔ بحول اللہ وقوتـہ -

(۲) ادائےخفی وضرب خفی - گذشتہ سند کےموافق کلمہ نفی اوراثبات کوآہستہ آہستـہ کہے۔

(۳) ادائی جلی وضرب خفی - کلمہ لاالـہ کو اس طرح بآواز بلنـد کہےاور الا اللـہ کی ضرب آ ہستـہ لگائے۔

(۴) ادائےخفی وضرب جلی - کلمہ نفی کو اسی طرح آہستہ کہے اور کلمہ اثبات کو بلند آواز سےدل پر ضرب دے۔

(۵) ادائےوہمی وضرب وہمی - کلمہ نفی واثبات کو صرف خیال مین ادا کرے۔

(٦) ادائےجلی وضرب وہمی - کلمہ نفی کو اس طریقہ پر بآواز بلندکہے اور

کلمہ اثبات کا خیال مین ضرب کرے۔

(۷) ادائے وہمی وضرب جلی - کلمہ نفی کو اسی طرح خیال مین کہے اور کلمہ اثبات کو دل مین بلند آواز سے ضرب کرے۔

(۸) ادائے خفی وضرب وہمی - کلمہ نفی کو اس طریقے سے آہستہ کہے اور کلمہ اثبات کو خیال مین ادا کرے۔

(۹) ادائے وہمی وضرب خفی - کلمہ نفی کو خیال مین کہے اورکلمہ اثبات کو آہستہ سے دل مین ضرب کرے۔

(۳) ذکر ناسوتی سہ حلقی

یہہ ہے کہ کلمہ نفی کو مد کیسے ساتہہ ناف سے کہینچے - پہلے سیدھی پہر بائین طرف لے جائے اس کے بعد الہ کو بائین سے سیدھی طرف لائے اسکے بعد کلمہ اثبات کی دل پر ضرب کرے۔

(۴) ذکر ناسوتی چار حلقی

کلمہ لا کو ناف سے یا دل سے مد کے ساتہہ نیچے سے اوپر تک پہر سیدھی سے بائین طرف لے جائے۔ پہر کلمہ الہ کو بائین سے سیدھی طرف لائے۔ پہر کلمہ الااللہ کو دل پر ضرب کرے اور اس حالت مین نفی کلی واثبات کلی کا تصور دل سے نہ نکالے۔

(۲) ذکر ملکوتی

یہہ سات قسم کا ھوتا ھے۔

۱۔ حدادی ۔ یکہ ضرب و یکہ رکنی ۔ یہہ اس طرح ھےکہ سرکی گود ھی مین لاالہ (لامطلوب اور لا موجود کی فکر کےساتھہ) تصورکرے اورالاالله کو حداد کی طرح دل مین آواز سے یا سکون کےساتھہ ضرب کرے۔

۲۔ دورکنی و دوضرب ۔ کلمہ الاالله کوسیدھی طرف لیجائے اور پھر دل پر ضرب کرے۔

۳۔ سہ رکنی وسہ ضرب ۔ کلمہ الاالله کوسیدھے رکن پر لیجائے اور ضرب کرے پھر بائیں رکن پر لیجائے اورضرب کرے اور پھر رکن دل پر لے جائےاور ضرب کرے۔

۴۔ چار رکنی وچار ضرب ۔ اس مین وھی تین رکن ۔ تین ضرب اور چوتھا رکن سامنےکی طرف ۔

۵۔ پنج رکنی وپنج ضرب ۔ چار رکن اور چار ضرب وھی اور رکن یا ضرب پنجم پیچھے کی طرف ۔

٦ ۔ ششش رکنی وشش ضرب ۔ پانچ رکن اور پانچ ضرب وھی اور چھٹا رکن یا ضرب آسمان کی طرف ۔

۷۔ ھفت رکنی وھفت ضرب ۔ چھہ رکن اورچھہ ضرب وھی ۔ ساتوان رکن یا ضرب نیچے کی طرف ۔

بعض مشائخ قادریہ دوازدہ ضرب اور دوازدہ رکن تک بھی ذکر کرتے ھین اور ھر ذکر مین کلمہ الااللہ کو یا دوسرے کلمہ کو دل پر ضرب کرتے ھین اور یہہ کامل الاثر ھوتا ھے۔ وہ زبان سے الااللہ کہتے ھین اور تصور " لا معبود " اور " لا مقصود " کا کرتے ھین ۔ اور جو ذکر بے فکر کیا جاتا ھے وہ ھرگز مقصد تک نہین پہنچاتا ۔

ذکر کی ایک قسم " ذکر فنا' وبقا' " ھے ۔

اس کے سات طریقے ھین :۔

(۱) پہلا طریقہ یہہ ھے کہ نماز کے قاعدے مین بیٹھہ کر سیدھے زانو کو کھڑا کرے ۔ پھر ایک بار کلمہ الااللہ کا زانو پر ضرب کرے دوسری بار دل پر شدت کے ساتھہ ضرب کرے۔

(۲) دوسرا طریقہ یہہ ھے کہ دونون زانوون کو کھڑا کرے اور حالت ضرب مین سینہ کو آگے بڑھائے۔

(۳) تیسرا طریقہ یہہ ھے کہ کھڑا ھوجائے اور سیدھے پاون کو ذرا آگے بڑھاکر رکوع کرے ۔ اس حالت مین اپنے سینے پر ضرب کرے۔ پھر سر اٹھاکر دل پر ضرب کرے ۔

(۴) چوتھا طریقہ یہہ ھے کہ قرآن مجید کے چار نسخے اپنے چارون طرف رکھے۔ یعنی سیدھے۔ بائین ۔ آگے اور پیچھے۔ ذاکر بیٹھہ بھی سکتا ھے مگر بہتر ھے کہ

کھڑا ہو - پہلی بار الااللہ کا سیدھی طرف ضرب کرے- پھر کہے یاحی پھر بائین طرف ضرب کرے اور کہے یاقیوم - تیسری بار آگے کی طرف ضرب کرے اور کہے یا سمیع - چوتھی بار پیچھے کی طرف ضرب کرے اور کہے یا علی - اس ذکر مین قرآن کے اسرار اور معنی اور " سبع مثانی " (سورہ فاتحہ) کے حقائق ودقائق کھل جائینگے-

(۵) پانچوان طریقہ - ایک انگھوٹھی مین آنکھ بھرکر - پہلی بار الا اللہ کا آنکھ کے تصلے پر ضرب کرے- دوسری بار اسی طرح محمدالرسول اللہ کا ضرب کرے- اس ذکر مین کشف باطنی حاصل ہوتا ہے- لیکن کسی کو اس کا حال نہ بتلائے-

(٦) چھٹا طریقہ - اس طرح ہے کہ الااللہ کی ایک ضرب سیدھے کاندھے پر کرے اور ایک بائین کاندھے پر -

(۷) ساتوان طریقہ - یہہ طریقہ مجوسیون کے فصل کی طرح ہے- اس طرح کہ پانچ انگلیان اپنی پیشانی پر رکھے اور کہے لااله اور پھر ان کو بائین ہتھیلی پر رکھے اور کہے الااللہ -

(۳) ذکر جہروتی (اسم ذات)

اس مین لفظ اللہ اللہ زبان سے کہے یا احد - یا صمد کا وہم یا خیال کرے- اسم ذات اللہ کو پکار کرکہے اوراسمائے صفات مثلاً رحمن ورحیم کا

دل مین خیال کرے۔ یا سید ھی طرف یا احد اوربائین طرف یا قیوم کہےاور

دل مین یااللـہ اورسید ھی طرف یا سبوح اور بائین طرف یا قدوس کہے اور

دل مین یاالله کہے۔ اس طرح جملہ اسمائے صفات اسم ذات کےساتھہ ذکر

کرے اورجو حاجت ہو پیش کرے انشا ٔ الله پوری ہوگی ۔

(۴) ذکر لاھوتی (ھو)

ذکر لاھوتی بھی ذکر جبروتی کی طرح ہوتا ہے مگر اسکی تاثیر کشف

حقائق ہے " ھو " کو زبان سے کہتےھین اور دل مین " الله الحی القیوم "

سانس باھر چھوڑتےوقت لفظ " ھو " کا تصور کیاجاتاھے ۔ ذکر خفی بھی ذکر

جلی کی طرح کیاجاتاھے اور اس مین ذرا دم لیتےھین تاکہ زیادہ تنگی محسوس

نہ ہو ۔

حضرت شاہ اسمعیل شہید اپنی کتاب مستطاب صراط مستقیم مین اپنے

پیر حضرت سید احمد شہید کےتلقین کردہ ان اذکار قادریہ کا ذکر کیاھےجو

انہین سلسلہ قادریہ کے مشائخ سے پہنچے ھین یہان ہم اسم ذات " الله "

کےذکر کے ان طریقون کو پیش کررھےھین جو اس کتاب مین دئیےگئےھین :۔

یکہ ضربی ذکر

ذکر یکہ ضربی کا طریقہ یہہ ھےکہ نماز کی ھئت پر یعنی دوزانو بیٹھہ

کر لفظ مبارک اللـہ کو سینے کےوسط سے شدت کےساتھہ بآواز بلنـد نکالے

اور اپنے منھہ کے سامنے ضرب لگائی جائے، اور لفظ مبارک کا تلفظ ادا کرتے وقت سوچا جائے کہ ایک نور اسی لفظ کے ہمراہ اس کے منھہ سے نکلا - جب ضرب مکمل ہوجائے تو اس وقت ایک لمبی سی آواز گھڑیال کی صدا کی طرح خیال میں رہیگی - کیونکہ جب انسان بہت زور سے کوئی آواز نکالتا ہے تو قبل اس کے کہ وہ آواز سنائی دے اس کو ایک حرکت سی معلوم ہوتی ہے اور اس کو " صوت خیالی " کہہ سکتے ہیں اور جب زور کی بلند آواز ختم ہوجاتی ہے تو اس کے تمام ہونے کے بعد اور قبل اس کے کہ سانس اپنی جگہہ پر آجائے اور لب و زبان اپنی پہلی حالت پر آئیں ایک ایسا امتداد صوتی خیال میں رہتا ہے کہ کان تو اس کو نہیں سنتے لیکن آواز کرنے والا اس سے واقف ہوتا ہے- پس اس پچھلی آواز متخیل کو زیادہ تر کھینچے اور اس آواز کے کھینچنے کے ساتھہ نور متخیل کو زیادہ لمبا اور پھیلا ہوا چادر نورانی کی طرح بناکر اپنے منھہ کی طرف سے سر پر ڈالے- اس طرح کہ تمام بدن سر سے پاؤں تک اس سے احاطہ کرلے- پھر اس آواز متخیل سے بھی سکوت اختیار کرلے اور ایسا سوچے کہ چادر نورانی ہر طرف سے اس کے بدن میں داخل ہوگی اور سینے کے وسط میں جاکر جمع ہوگی - پھر اسی طرح بار بار کرنے سے نور کی تہہ پر تہہ چڑھ جائیگی - اور تمام جسم پر وہی نور قائم ہوجائیگا اور اس سکوت میں ذات بحت کی طرف متوجہ ہوجائے اس توجہہ کے قائم ہونے اور نور کے سینے میں جمع ہونے کے بعد اس طرح

اس ذکر کو کثرت سے لگاتار کرتا جائے تاکہ اس پر پوری طرح قابو حاصل ہوجائے۔

ذکر دو ضربی

ذکر یک ضربی کے راسخ ہوجانے کے بعد بطریق مسطور ذکر دو ضربی کرنا چاہئے اس کا طریقہ یہہ ہے کہ دو زانو بیٹھہ کر لفظ مبارک " اللـــــہ " کو وسط سینہ سے شدومد کے ساتھہ بآواز بلند نکال کر داہنے زانو پر ضرب لگائے۔ پھر متخیل آواز کے امتداد کو آہستگی سے داہنے کندھے تک کھینچ کر وسط سینہ میں پہنچائے اور اس طرح خیال کرے کہ اس لفظ کے ہمراہ نور برآمد ہوا ہے اور زانو اور پہلو اور کاندھے اور داہنے ہاتھہ کی جگہہ تمام نور ہی نور ہوگیا ہے۔ یعنی یہہ تمام اعضا' باطل اور نابود ہوگئے ہیں اور نور نے ان کی جگہہ لے لی ہے۔ پھر تھوڑی سی دیر سکوت کرے اور اس سکوت میں نور کا اعضائے مذکورہ کی بجائے ہونا ملحوظ رکھے۔ حتی کہ اس کے ذہن میں اس نور کی صورت ان اعضا' کے بجائے خوب بیٹھہ جائے پھر اس لفظ کو اس نور کے ہمراہ سینے کے وسط سے داہنے شانے تک کھینچکر دل پر شدت سے ضرب کرے اور ایسا خیال کرے کہ وہی نور جو اس کی داہنی جانب پر محیط ہو گیا تھا دل میں اتر گیا اور پھر تھوڑی دیر کے لئے سکوت اختیار کرے اور اپنے اس سکوت میں اس طرح خیال کرے کہ وہی نور جو اس کے دل میں اتر گیا تھا اس شخص کے تمام بدن کے اندر سرایت کر گیا ہے۔

سہ ضربی ذکر

ذکر سہ ضربی کا طریقہ یہہ ہےکہ چار زانو بیٹھہ کرایک ضرب اس طرح داھنی جانب لگائے۔ اور دوسری ضرب بائیں جانب اور تیسری ضرب دل پر اور چوتھی ضرب اپنے روبرو لگائے۔ اس چوتھی ضرب کےساتھہ خیال کرےکہ جو نور اس کےساتھہ برآمد ہواتھا نیچے سے اس کا احاطہ کررھا ہے اور اس کو پوری طرح گھیر لیا ہےتاکہ وہ اس نور میں کامل طور پر محو اور مستغرق ہوجائے۔

اس ذکر سےفائدہ اورمقصد یہہ ہےکہ اس ذات کےذکر کااثر ذاکرکے تمام بدن پر اجمالاً اور تفصیلاً احاطہ کرلے۔ اور بشریت کی ظلمت تمام بدن سے عموماً اوراعضائے مذکورہ سے خصوصاً نکل جائے ۔ اور فنائے جسمانی کی تمہید ہوجائے۔

جب اذکار چہارگانہ کےآثار پہلی ضرب سے لےکر چار ضربی تک ظاھر ہوجائیں اس وقت فکر یا مراقبہ کیاجاتاہے۔(۱)

شاہ ولی اللہ نےاپنی کتاب قول الجمیل میں " دورہ قادریہ " کاذکر کیا ہےجو یہہ ہے:-(۲)

ذاکر اپنی آنکھوں اورلبوں کو بند کرلے اور زبان قلب سے بطریق صعود و عروج کہے اللہ سمیع ۔ اللہ بصیر ۔ اللہ علیم کہے اس طرح کہ اللہ سمیع

تو دل سے کہے اوراپنے تصور میں ناف سے سینے تک صعود کرے - پھر الله بصیر کہکر سینے سے دماغ تک پہنچے اور پھر الله علیم کہتے ہوئے عرش تک عروج کرے۔ پھر بالعکس زبان قلب سے بطریق ھبوط ونزول الله علیم - الله بصیر - الله سمیع کہتے ہوئے درجہ بدرجہ نزول کرے- اس طرح الله علیم کہتے ہوئے عرش سے دماغ پرآٹھہرے- پھر الله بصیر کہتے ہوئے دماغ سے سینے پر اور الله سمیع کہتے ہوئے سینے سے ناف پر ھبوط کرے- یہہ ایک " دورہ " ہے اس کو " دورقادر" کہتے ہیں - اس طرح پر بار بار دور کرتارھے- بعض " الله قدیر " کا اضافہ کرتے ہیں - اس صورت میں تیسری بار آسمان تک اورچوتھی بار عرش تک ذکر خفی کرے بعض انوار و آثار یہہ ہیں - حب الہی کا قلب میں پیدا ہونا - فکر کی طرف میلان - شوق پیدا ہونا خاموشی میں حلاوت محسوس کرنا - طلب حق کی ہمت پیدا ہونا - ہرشئے پرحق تعالی کو مقدم رکھنا- امور دنیا میں مصروفیت سے نفرت کا پیدا ہونا وغیرہ -

ملائکہ علویین اور ارواح کے کشف کا ذکر

جس روح کی بھی حاضری مطلوب ہو یہہ ذکر کرنا چاہئے۔

" سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح "

اس طرح کہ سبوح پہلے سیدھی طرف کہے اور قدوس بائیں طرف - رب الملائکہ آسمان کی طرف اور والروح کا دل پر ضرب کرے۔

دفع امراض کے لئے ذکر

امر ذکر مین یا احد سیدھی طرف کہے یا صمد بائین طرف اور یا وتر آسمان کی طرف اور دل مین یا حی یاقیوم ۔ اور یا احد یا صمد کا یہہ ذکر اشیا' کے کشف حقائق مین بہی ہوتا ہے سیدھی طرف یا احد کہے اور بائین طرف یا صمد اور یا حی یا قیوم کا ذکر ایک حلقہ مین شروع کرے۔ سیدھی طرف یاحی کہکر سر کو پہیرے اور دل مین یاقیوم کی ضرب کرے۔

امور بستہ کے کہولنے کے لئے ذکر

نماز تہجد کے بعد ہزار مرتبہ یاحی سیدھی طرف کہے اور یاقیوم بائین طرف اور یا وہاب آسمان کی طرف اور دل مین یااللہ کا ضرب کرے۔[١٣]

اوقات ذکر

ذکر جلی خلوت مین کرے۔ البتہ ذکر خفی جلوت مین کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ رات دن مین ایک ساعت خاص قبولیت کی ہوتی ہے اس کی تلاش مین رہنا ضروری ہے۔

احادیث نبوی مین تفکر اور طاعت کی جو دعوت دی گی ہے۔ ان مشائخ قادریہ کے ہان تفکر اور طاعت سے مراد پاس انفاس اور ذکر خفی ہے۔

اصول وشرائط ذکر

ذاکر جب ذکر جلی کرنا چاہے تو اسکو چاہئے کہ ایسی جگہہ اختیار کرے

جہان کسی کی آواز نہ سنائی دے - اسکے علاوہ ظاہر وباطن کی پوری طہارت کا التزام رکھے- غسل یا وضو کرکے پاک کپڑے پہن لے اور بہتر ہے کہ خوشبو جلائے اوراپنے کپڑون مین بھی لگائے- کیونکہ ملائکہ اورارواح طیبہ اس سے خوش ہوتی ہین - اور پھر چار زانو یا دو زانو ہوکر قبلہ رو بیٹھہ جائے اور دونون ہاتھہ زانو پر رکھے اور انگلیون کو حالت نفی مین اٹھائے کہ یہہ اشارہ فنا کاہے اور حالت اثبات مین نیچے کرلے کہ یہہ اشارہ ہستی باری کاہے پھر پوری توجہہ سے خدا کانام لینا شروع کردے اورغیر حق سے بالکلیہ اعرا ض کرلے- پھر کلمہ توحید کے ذکر جلی یا خفی مین مشغول ہوجائے ماسوی اللہ سے نفی کرتےوقت پہلے اپنی ذات کی نفی کرے- جب وہ اپنی خودی کی نفی کرتاہے تو ماسوی اللہ کی نفی خود بخود ہوجاتی ہے- کلمہ اثبات مین حق تعالی کو حاضر وناظر جانے کوئی وقت کوئی ساعت ذکر سے خالی نہ ہو- یہان تک کہ ذکر اور ذاکر دونون مذکور مین فنا ہوجائین - ابتدا' مین کلمہ لاالہ الااللہ کا نو بار ذکر کرے پھر دسوین بار محمدالرسول اللہ کہے- جب ذکر کا غلبہ ہوتو محض نفی اور اثبات پر اکتفا کرے- جب کبھی ذکر کرناچاہےخواہ تنہا یا جماعت مین تو اول دس بار یہہ درود پڑھے:-

" اللہم صلی علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم " اور دس بار " استغفراللہ ربی من

کل ذنب واتوب الیہ " پڑھے اور کلمہ تمجید اس طریقہ پر پڑھے:-

سبحان اللہ	تین مرتبہ
والحمد للہ	تین مرتبہ
لاالہ الااللہ اور	تین مرتبہ
واللہ اکبر	تین مرتبہ

اس کےبعد لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ایک مرتبہ پھر اللہ ایک بار یاحی ایک بار یا قیوم ایک بار برحمتک استغیث ستر بار۔ اور یہہ آیت تین بار پڑھے۔ " فاذکرونی اذکرکم واشکر والی ولا تکفرون ۔ اوریہہ آیت تین بار
(پ ۲ ع ۲)

پڑھے۔ " والھکم الہ واحد لاالہ الا ھوالرحمن الرحیم "۔ ایک بار یہہ آیت
(پ ۲ ع ۳)

واذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان فلیستجیبو الی ولیو منو ابی لعلھم یر شدون "۔ اور یہہ آیت تین بار پڑھے " اللہ لاالہ
(پ ۲ ع ۷)

الا ھوالحی القیوم "۔ اور یہہ آیت تین بار " شھداللہ انہ لاالہ الا ھو
(پ ۳ ع ۲)

والملئکۃ واولوا العلم قائماً بالقسط لاالہ الا ھوالعزیزالحکیم "۔ اوریہہ
(پ ۳ ع ۱۰)

آیت دس بار پڑھے" وما محمد الارسول قدخلت من قبلہ الرسل افائن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضراللہ شیئاً

وسیجزی اللـہ الشکرین "۔ اور یہہ آیت تین بار پڑھے " وتو بو الی اللہ
(پ ۲ ع ٦)

جمیعاً ایھاالمومنون لعلکم تفلحون ۔ اور یہہ آیت سات بار پڑھے " ھل من
(پ ۱۸ ع ۱۰)

خالق غیراللہ "۔ اوریہہ آیت تین بار پڑھے " ھواللہ الواحد القھـار " ۔ اور
(پ ۲۲ع ۱۳) (پ ۲۳ ع ۱۵)

یہہ آیت دس بار پڑھے " وہی اللـہ " ۔ اور یہہ آیت تین بار پڑھـــے۔
(پ ۲۴ع ۹)

" الا انہ بکل شئی محیط "۔ اور یہہ آیت تین بار پڑھے ۔ " انما الـحکم
(پ ۲۵ ع ۱)

الہ واحد "۔ اور یہہ آیت تین بار پڑھے۔ " ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا
(پ ١٦ ع ۴)

صراط مستقیم "۔ اور یہہ آیت تین بار پڑھے ۔ " وھوالذی فی السماء الـہ
(پ ۳ ع ۱۳)

وفی الارض الہ ھوالحکیم العلیم "۔ اور یہہ آیت تین بار پڑھے۔ " ھوالحی
(پ ۲۵ ع ۱۳)

لاالـہ الا ھو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العلمین "۔ اور یہہ آیت
(پ ۲۴ ع ۱۲)

دس بار پڑھے ۔ " ایاک نعبد وایاک نستعین "۔ اس کے بعد باقی سورہ فاتحہ
(سورہ فاتحہ)

پڑھے ۔ اس کے بعد ذکر شروع کرے اس طرح کہ فاعلم انہ لاالـہ الااللـــہ ۔

ذکر ناسوتی شروع کرے تو تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے
(پ ۱۹ ع ۱۴)

پھر یہہ دعا تین بار پڑھے۔ " ربنا اخرجنا من الظلمت الی النور "۔

پھر ذکر ملکوتی شروع کرے تو تینتیس (۳۳) بار سے کم نہ کرے۔ پھر تین بار

بسم اللہ پڑھکر یہہ آیت تین بار پڑھے۔ " قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی

انما الٰہکم الٰہ واحد فمن کان یرجوا لقا' ربہ فلیعمل عملاً صالحاً

ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً "۔
(پ ۱٦ ع ۳)

اس کے بعد ذکر جبروتی شروع کرے۔ پانچ رکنی و پانچ ضربی۔ اور ابتدا

اور انتہا ذکر کی اس شخص کی جانب سے ہو جو جماعت کا صدر بنایا گیا ہو اور

ذکر جبروتی پورا ہونے کے بعد اگر ممکن ہو تو یہہ پڑھے۔ بسم اللہ تین بار

کلمہ طیبہ تین بار اور یہہ دعا ایک بار۔ " الٰہی بجلال قدسک وجمال

انسک نظرک الی اولیائک وشربک الی اصفیائک وشوقک الی مشتاقک و

بمحبتک لطالبیک ان تنور قلوبنا بنورک وتجعلنا من اهل حضورک حتی نیسرلنا

سیاحۃ بحارالانوار وتهیئی لنا اخواج در ولا سوار اللہم شرفنا نعمۃ لقائک

واحشرنا فی زمرۃ اولیائک ۔ اللہم طہر من محبتی الدنیا قلوبنا وبصر

عیوننا فی عیوبنا اللہم زین ظواهرنا برحمتک وبواطننا بخشیتک وقلوبنا

بمعرفتک اللہم وفقنا بمرضاتک وثبتنا علی دینک وطاعتک ۔ اللہم صدوالد نیا

باعصيتنا وعظم جلالك فی قلوبنا ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان۔
ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك ونور قلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا
فی ليلنا ونهارنا بمراقبتك والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا
ما رزقتهم وكن لنا كما كنت لهم آمين يارب العالمين ۔ سبحان ربك رب العزة
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين"۔ اس دعا کے بعد
مشائخ قادریہ کی ارواح کے نام فاتحہ پڑھے اوراس فاتحہ مین حضرت
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی ۔ حضرت فاطمہ حضرت
امام حسن و امام حسین علیہم السلام اور باقی نو امامون کانام بھی لے پھر
حضرت رسول اللہ صلعم کا نام لے اول وآخر گیارہ مرتبہ درود پڑھے۔ پھر
حصول مرادات اور دفع مہمات کے لئیے سب حاضرین کی آمین کے ساتھہ دعامانگے
اور شیرینی بھی تقسیم کرے تو بہتر ھے۔ اس کے بعد سب جماعت کھڑے ہوکر
مصافحہ کرے ۔(۱۴)

زکواۃ اسماء

طریقہ قادریہ مین بعض اسماء کی زکواۃ دلوائے ھین ۔ زکواۃ اس طرح
ھے کہ ایک لاکھہ یا سوا لاکھہ دفعہ اللہ تعالی کے کسی نام کو پڑھاجائے ۔
قرآن شریف مین کثرت بتلائی گئی ھے تو مائة الف او یزیدون یعنی لاکھہ یا اس

سے کچھ زائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر اسم الہی کے ساتھ ایک " توجہ شریف " رہتی ہے وہ دراصل ایک دعا ہے جو سو یا پانچسو کے بعد پڑھی جاسکتی ہے اس کی تفصیل ہم کو موجودہ کتابوں میں کشکول شریف اور فیوضات قادری میں ملتی ہے مگر ہم یہاں چند اسماء کی زکواۃ کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں ۔

طریقہ قادریہ میں جن اسماء کی زکواۃ دیجاتی ہے وہ یہ ہیں:—

لاالہ الااللہ ۔ اللہ اللہ ۔ یاحی حی حی ۔ یا واحد واحد واحد۔ یا عزیز یا وہاب ۔ یا ودود —

بعض مشائخ چند اور اسماء کی بھی زکواۃ دلواتے ہیں :۔

یاذوالجلال والاکرام ۔ یاحی یا قیوم ۔ یارحم الراحمین ۔ اللہم رب النبی محمد ۱۵)

جلسات ذکر

اذکار کے جلسات کی تعداد کل چوراسی بتلائی جاتی ہے اور ہر جلسے یعنی بیٹھک میں ایک خاص نفع ہوتا ہے۔ اور ہر ذکر کا ایک خاص فائدہ اور خاص تجلی ہے ان جلسات میں سے ایک وہ ہے جس میں تمام جلسوں کی خاصیتیں موجود ہیں اس وجہہ سے مشائخ قادریہ اس بیٹھک کو اختیار کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے۔ ذکر کرنے والا آلتی پالتی مارکر یا مربع ہوکر بیٹھے اور دونوں پاؤں کو جمع کرکے ~~بائیں~~ خصتین کو پاؤں کے ٹخنے کے نیچے رکھے اور سیدھے پاؤں کے ٹخنے کو اسکے نزدیک رکھے۔ پھر دم کو نیچے سے اوپر کھینچے اور پیٹھ سیدھی رکھے اور دونوں ہاتھ

زانو پر رکھے پھر حبس نفس یعنی دم روک کر ذکر پاس انفاس یا کوئی ذکر کرے۔ ذاکر کو چاهیے کہ اس جلسہ میں نماز تہجد کے بعد سے طلوع فجر تک رہے ۔ اس کے فائدے اس قدر ہیں کہ تحریر میں نہیں آسکتے ۔

عالم غیب کا مشاهده کرنے کا جلسہ

عالم غیب کا مشاهده کرنا ہو تو اس طور پر بیٹھے کہ دونوں آنکھوں کی نظر ناک کے منہہ پر رکھے۔ اس حالت میں لفظ اللــه کا دل میں تصور کرے جب یہہ تصور کمال پر پہنچ جائیگا تو جو اس کی نظر میں آئیگا اس کا تابع ہوجائیگا ۔ اس پر زہر اور جادو اثر نہ کریگا اور کوئی بیماری نہوگی ۔ دعائیں قبول ہونگیں اور وہ کشف غیب میں مشہور ہوگا ۔ مگر یہہ بیٹھک کسی کے سامنے نہ کرے لوگوں کے سامنے معمولی طریقے پر ذکر کرے۔ سب بیٹھک کے طریقوں کا ذکر یہاں لاحاصل ہے۔ ضروری کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ البتــہ ذکر اور تصور میں کمال حاصل ہوجائے تو پھـــر کسی قسم کی بیٹھک کی ضرورت نہیں ـ [16]

(٢) فکـــر یا مراقبـــہ

صوفیائے کرام کے پاس وصول الی اللہ کا دوسرا طریقہ " فکر " یا " مراقبہ " ہے۔ " مراقبہ " کے لغوی معنی ہیں اونٹ کی گردن پر سوار ہوکر دوست کی جانب روانہ ہونا ۔ اور اصطلاح سلوک میں اس کا مفہوم دوست کو اپنی نظر میں رکھنا اور دوست کے حضور میں گردن جھکادینا ہے۔[١] امام قشیری فرماتے ہیں کہ " مراقبـــہ " دراصل بندہ کا یہہ علم ہے کہ اس کا رب اس کے حال پر مطلع ہے اور اس علم کا استدام ہی بندہ کا مراقبہ رب ہے اور مراقبـــہ اصل ہے ہر خیـــر کا ۔" مراقبـــہ کا حاصل یہہ ہے کہ سالک اپنی قوت ادراک کو پوری طرح اللہ تعالی کی صفات کے تصور میں لگادے۔[٢] مراقبـــہ رقیب سے مشتق ہے اور رقیب کے معنی نگاہبان کے ہیں ۔ اس لحاظ سے مراقبـــہ دل کی غیرحق سے پاسبانی کرنا ہے۔

پاسبـان دل شو اندر کل حـــــال

تا نیاید هیـچ دزد آنجـــا مجـا ل

هر خیال غیر حق را دزد دا ن

این ریاضت سالکان را فرض دا ن

(مزد)

قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی

ہمارے رقیب ہیں اور انسان سے پوشیدہ رہ کر بھی وہ اس کے معمولی سے

معمولی عمل سے باخبر ہیں :-

وکان اللہ علی کل شئی رقیباً (پ ۲۲ ع ۳)	اور اللہ تعالی ہر چیز کا پورا پورا نگران ہے۔
ان اللہ کان علیکم رقیباً (پ ۴ ع ۱۲)	بالیقین اللہ تعالی تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں -
ان ربک لبالمرصاد (پ ۳۰ ع ۱۴)	بے شک آپ کا رب نگہبان (یا گھات میں) ہے -

دوسری اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالی سے

مخفی نہیں اور وہ ہر وقت ہر شخص کے عمل کی نگرانی کرتے ہیں اور حاضر و ناظر

ہیں -

افمن ھو قائم علی کل نفس بما کسبت - (پ ۱۳ ع ۱۱)	پھر کیا جو ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو (اور ان لوگوں کے شرکاء برابر ہوسکتے ہیں)۔
الم یعلم بان اللہ یریٰ (پ ۳۰ ع ۲۱)	کیا خبر نہیں کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔

بعض احادیث نبوی سے بھی اس مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے حضرت ابن

عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلعم کے پیچھے تھا کہ آپ نے مجھ

سے فرمایا :-

یا غلام احفظ اللہ یحفظک	لے لڑکے نگاہ میں رکھ اللہ تعالی کو

احفظ اللہ تجدہ تجاھدک الخ کیونکہ وہ تجھہ کو نگاہ مین رکھیگا
(رواہ احمد وترمذی) حفظ کر اللہ کو تو اللہ کو سامنے پائیگا۔

دوسری روایت غیر ترمذی مین یہہ الفاظ ھین کہ تو نگاہ مین رکھہ اللہ کو۔ تو اس کو اپنے روبرو پائیگا۔ (تجدہ امامک)

حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ھے کہ جبرئیل علیہ السلام نے حضور صلعم سے کہا " اخبرنی عن الاحسان " تو حضور صلعم نے فرمایا

ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ (رواہ مسلم) عبادت اس طرح کر کہ تو خدا کو دیکھتا ھے اور اگر تو نہین دیکھہ سکتا تو خدا تجھہ کو دیکھتا ھے۔

ابن عطا سکندری کا قول ھے:۔

افضل الطاعات مراقبۃ الحق علی دوام الاوقات۔ بہترین طاعت دوام مراقبہ حق ھے۔

امام غزالی نے کہا ھے کہ کسی شخص نے ابن المبارک سے مراقبہ کے متعلق دریافت کئے تو آپ نے فرمایا کہ:۔

کن ابداً کانک تری اللہ عزوجل یعنی تو ھمیشہ کے لئے ایسا ھوجا کہ گویا تو اللہ عزوجل کو دیکھہ رھا ھے۔

چنانچہ عبدالواحد بن زید نے کہا تھا:۔

اذا کان سیدی رقیباً علیّ فلا ابالی بغیرہ۔ جب میرا مالک میرا پاسبان ونگہبان ھے تو پھر مجھے کسی دوسرے کی پروا نہین۔

" ذالك لمن خشی ربه " کی تفسیر مین بیان کیا گیا هے که :-

ای ذالك لمن راقب ربه عزوجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده.

یعنی یه اس کے لئے جس نے اپنے رب کو پیش نظر رکھا اور اپنے نفس کا محاسبه کیا اور اپنی آخرت کے لئے زاد راه تیار کرلیا۔

اس معنی مین ایک عرب شاعر نے کہا هے:-

اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل
خلوت ولکن قل علی رقیب

جب تو خلوت مین هوتو یه نه کهه که مین خلوت مین هون بلکه کهه که مجهه پر ایک نگهبان هے۔

ولا تحسبن الله یغفل ساعةً
ولا ان ما تخفیه عنه یغیب

الله کو هرگز ایک لمحه غافل نه سمجهه که جو چیز تو اس سے چهپاتا هے وه مخفی هے۔

الم تر ان الیوم اسرع ذاهب
وان غداً لناظرین قریب

کیا تو یه نهین دیکهتا که آج کا دن کتنی تیزی سے جا رها هے اور کل کا دن دیکهنے والون کے قریب هے۔

هم مراقبه کا دو قسمون مین صاف امتیاز کرسکتے هین:-

(۱) صدیقین اور مقربین کا مراقبه - جس کا مقصد یه هوتا هے که قلب حق تعالی کے اجلال وتعظیم کے ملاحظه مین مستغرق هوجائے اور اس کی وجهه سے قلب هر طرف سے ٹوٹ جائے اور پهر همین غیر کی طرف بالکل توجهه یا التفات کی گنجائش نه رهے۔ یه مراقبه قلب پر مقصور هوتا هے اور اس کے

تبحر کے طور پر اعضا وجوارح مناجات کی طرف سے بھی التفات نہیں کرپاتے۔
اور ان سے صرف طاعات ہی سر زد ہوتے ہیں ۔ گویا ان کا حال یہ ہوتا ہے
کہ ان کا خود نہ ارادہ ہوتا ہے نہ مشیت ۔ کسی کے چلائے ہوئے حرکت کرتے
ہیں ورنہ رکے جاتے ہیں اس طرح بندگی کے اعلی مقام پر ہوتے ہیں ۔

چند پرسی کہ بندگی چہ بود ۔ بندگی جز فگندگی نہ بود

(۲) دوسرا مراقبہ اصحاب یمین کا ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں جو حق تعالی
کے ناظر ورقیب ہونے کا کامل اعتقاد رکھتے ہیں لیکن مالکہ حقیقی کے جلال کے ملاحظہ
نے انہیں مدہوش نہیں کیا ہے وہ حد اعتدال پر قائم ہیں اوراحوال واعمال
کی طرف التفات کرتے ہیں اور باوجود اعمال کی مشغولیت کے ان کے قلب مراقبہ
سے خالی نہیں اور ان پر ہروقت " حیا " من اللہ " اس قدر غالب رہتی کہ
گناہ کے قریب نہیں جاتے اور ہر وقت اپنے قریب حق تعالی کو پاتے ہیں اور
حق تعالی کو ہروقت اپنے حال سے واقف جانتے ہیں ۔ اور اس مراقبہ کی وجہ سے
دنیا کی کسی لذت کا اثر ان پر نہیں ہوتا ۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کو
صوفیا " اہل عشق " یا " اہل جنون " کہتے ہیں اور ان کے حال کا یہ
شعر آئینہ دار ہے :-

این ہمہ طمطراق کن فیکون
ذرہ نیست پیش اہل جنون

اس توضیح سے یہہ بات سمجھہ مین آتی ہےکہ مراقبہ دراصل فکر ہی کادوسرا نام ہے۔ اس کی فضیلت مین شیخ جلال الدین سیوطی نے " جامع صغیر " مین حدیث نقل کی ہے:۔

فکر ساعة خیر من عبادة ستین سنة (جامع صغیر) — ایک ساعت کی فکر ساٹھہ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

اور قرآن حکیم مین اشارہ کیاگیا ہے:۔

الذین یذکرون اللہ قیاما وقعوداً وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السموات والارض۔ (پ ۴ ع ۱۱) — جو اللہ کا ذکر کرتے ہین ۔ کھڑےبھی بیٹھےبھی لیٹےبھی اور آسمانون اور زمینون کے پیدا ہونےپر غور کرتے ہین ۔

اس کےمتعلق مولانا قمرالدین نے " نورالکریمتین " مین یہہ نکتہ پیش فرمایا ہےکہ " یتفکرون " کا " یتذکرون " کےبعد ذکر کرنا یہہ بتلا رہا ہےکہ مقام مدح مین فقرہ ثانیہ فقرہ اولی سے بلند وبرترہے ۔[۳] چنانچہ صوفیہ کرام مبتدی کو پہلے ذکر کی تلقین کرتےہین پھر مراقبہ کا حکم دیتے ہین اورمختلف خانوادون مین مختلف آیات کے مراقبات کرائے جاتے ہین ۔

ملفوظات قادریہ مین مراقبہ کی نسبت حضرت غوث اعظم کےیہہ ارشادات نہایت واضح ہین ۔

ان اراد الفلاح فعلیک بالسکون بین یدیہ عزو جل ۔ — اگر تو فلاح چاہتا ہےتو حق تعالی کے سامنے بالکل ساکن ہوجا۔

یہہ سکون ظاہری مع باطنی سکون حق تعالی کی طرف سے عطا ہوتا ہے مراقب بالکل خاموش ہوتا ہے ظاہراً وباطناً اوراپنے تمام مدارک وقوی کے ساتھہ متوجہہ بحق -

ان ارادتم الوصول الیه فقیدوا السنتکم الظاهرة والباطنة فان علیکم رقیبا ' الملا ئکة یراقبون ظواهرکم والحق عزو جل یراقب بواطنکم۔

اگر تم وصول الی اللہ چاہتے ہو تو اپنی ظاہری باطنی زبانون کو قید کرلو کیونکہ تم پر فرشتے نگران ہین جو تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہین اور حق تعالی تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔

اس کے باوجود وہ حق تعالی اوراس کے بندون کے سارے حقوق ادا کرتا ہے:۔

علیک بالمراقبة الله عزوجل والمطالبة نفسک بما یجب علیها من حقوق الحق عزو جل وحقوق خلقه ان اردت الخیر دنیاً وآخرة فراقب علم الله عزوجل فیک و طالب نفسک بالعمل -

تجھہ کو اللہ کا مراقبہ لازم ہے دوسرے اپنے نفس سے تقاضا کرتے رہنا خدا اور بندون کے ان حقوق کا تقاضا جو اس پر واجب ہین - اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو تیرے اندر جو خدا کا علم ہے اس پر دھیان رکھہ اور اپنے نفس سے عمل کا مطالبہ کرتے رہو -

خلوت وجلوت مین قلب کی اغیار کے خطرون سے کامل حفاظت ہوتی ہے:۔

علیک بالمراقبة الله عزوجل فی الخلوت والجلوت - المراقبه

تم پر مراقبہ حق لازم ہے۔ خلوت مین بھی جلوت مین بھی - صرف

الجلوة للمنافقين وفي الخلوة والجلوة للمخلصين ـ

جلوت میں مراقبہ منافقین کا ہوتا ہے اور خلوت وجلوت میں مخلصین کا۔

اسی سلسلہ میں آپ فرماتے ہیں:۔

ويحك اذا رأيت مستحسناً او مستحسنة فغض عيني نفسك وهواك وطبعك واذكر نظر ربك عز وجل اليك غمض عينيك عن النظر الى المحرم۔

جب تو کسی خوبصورت مرد یا خوبصورت عورت کو دیکھے تو اپنے نفس وھوا وطبیعت کی آنکھوں کو بند کرلے اور یاد کر کہ اللہ عزوجل کی نظر تجھے دیکھ رہی ہے۔ اپنی آنکھ اس شئے سے بند کرلے جو تجھ پر حرام کردی گئی ہے۔

پھر نہایت تاکید کے ساتھ یاد دلاتے ہیں:۔

اللہ علیک شاهد وهو معک اینما توجهت فثم وجه اللہ اللہ ربنا عزوجل عالم بکل شئی شاهد فی کل شئی حاضراً علی کل شئی رقیب ۔ ومن کل شئی قریب ۔

اللہ تجھ پر شاہد وحاضر ہے وہ تیرے ساتھ ہی تو ہے۔ جدھر تو منہ کریگا ادھر خدا کا رخ ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ جاننے والا ہرچیز کو دیکھتا ہے۔ ہرچیز پر حاضر ہے۔ ہرچیز کا نگران ہے۔ ہر شئے سے قریب ہے۔

اور آخر میں مراقبہ کے نتیجے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:۔

کن بلا وجود ولا تدبیر ولا اختیار وطبعک بالمحو ابداً [۲]

بے وجود بے تدبیر بے اختیار ہوجا اور ہمیشہ کے لئے محو ہوجا۔

مانند آن اللــه باقی جمله رفت ۔ اللــه لیس فی الوجود غیــرالله ۔

شیخ عالی مقام کےہاں اصل مراقبہ کی دوہی قسمیں ہیں ۔

۱۔ مراقبــہ شہــود و ۲۔ مراقبــہ وجود

۱۔ مراقبہ شہود یہہ ہےکہ :۔

ہم یہہ جان لیں کہ حق تعالی شاہد حاضر وناظر ہیں ۔ جب تک کہ اس علم کا اختصار ہے۔ ہم مراقبــہ شہود میں ہیں ۔

اس مراقبہ کےالفاظ حضرت شیــخ نےیہہ وضع فرمائےہیں :۔

" یا عالماً بی ویا قریباً منی ویا شــاہداً علیّ ۔۔۔ "

ذکر سے پہلے اگر ان الفاظ کو ہزار دوہزار مرتبہ تکرار کرلی جائے تو ذاکر انوار الہی میں مشغول ہوجاتاہے۔

۲۔ مراقبــــہ وجود یہہ ہےکہ :۔

مراقب ہمیشہ لیلاً ونہاراً سراً وجہاراً عاشق دار مشتاق دیدار ، اپنے باطن میں اور خلا وملا" میں رہے اورتصور کرےکہ " ہمہ اوست " " ہموست " اور ذکر ذات " اللــــہ " پر مداومت کرے۔ کیونکہ وجود واصل ایک سے زیادہ نہیں چنانچہ حضرت شیخ کا واضح قول ہے" ہوالاول والاخر والظاہر والباطن کل ذالکہ ہو لا غیــر ، "۔

طلسم لیعبدون گفته حق یقین کردم این نکته را ازان تضمین

که همه اوست هرچه هست یقین جان جان ودلبـــردل ودین

(جامی)

هر سراین وآن ناز وه خـــط پندار دوی دلیل بمداست وسخط

درجمله کائنات بیسهو وغلط یکه عین فحسب دان ویکه ذات فقط

(جامی)

غیر یکذات در دو عالـم کو لیس فی الکائنـات الا هـــو

(جامی)

کتاب بهجة الاسرار اور کتاب تکملـــه مین مراقبـــه کی بیٹھک کا طریقـــه

یهه بتلایاگیا هے کـــه :-

زانون کو پیٹھ سے جھکادیا جائے - هاتھون کو پنڈلیون پر رکھین اور سـر

نیچے کرلین اور اس حالت مین کلمات مراقبـــه دل مین کهین (۵) مثـــلاً

" هوالاول والاخر والظاهر والباطن کل ذالک هو ولا غیـــره "

(وهی اول وهی آخر وهی ظاهر وهی باطن ¤ سب کچهه وهی نه که کوئی

اور هے) -

شاه ولی الله نے اپنی کتاب قول الجمیل مین مشائخ قادریه کے اشغال کا ذکر

کرتے هوئے فرماتے هین :-

مراقبه کی اصل وسند وه حدیث هے جو حضرت عمر بن خطاب سے مروی

ہے (جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے) کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور انور صلعم سے کہا :-

" اخبرنی عن الاحسان "

تو حضور نے فرمایا :-

" ان تعبدالله کانک تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراک "

اور اقسام مراقبہ کے بے شمار ہیں لیکن جامع اقسام کثیرہ کا ایک ہی امر ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی کلمہ یا کوئی آیت قرآنی زبان سے پڑھی جائے۔ اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھا جائے اور پھر غور کرے کہ اس معنی کی حقیقت کیا ہے اور اس کا تحقق کس طرح ہوسکتا ہے، اور پھر اس معنی پر فکر کو مرکوز کیا جائے کہ سوا اس کے کوئی دوسرا خیال یا خطرہ قلب میں خطور نہ کرے اور اس میں ایک قسم کا استغراق ہوجائے اور ماسوی سے ذہول ہوجائے۔

مشائخ قادریہ نے اپنے مراقبہ کے لئے ان کلمات و آیات قرآنیہ کو منتخب فرمایا ہے :-

(۱) الله حاضری الله ناظری الله معی

(۲) وهو معکم اینماکم کنتم - (پ ۲۷ ع ۱۷) وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی رہو -

یہ فکر معیت حق ہے۔ سالک کامل طور پر یقین کرتا ہے کہ حق تبارک و تعالی جہاں میرے ساتھ ہی ہیں - عشا کے بعد یا وقت سحر تنہا بیٹھ کر فکر

کرتا ھے کہ حق تعالی میرے ساتھہ ھین - جہان بھی مین رھون - اس مراقبہ کا اختتام یہہ ھے کہ بہر حال وھرجا خلا مین ھو یا ملا مین - معیت حق کو وہ اپنے ساتھہ جاننے لگتا ھے اوراسی مین مستغرق ھوجاتا ھے۔ اس کیفیت کو کسی شاعر نے اس طرح ادا کیا ھے:-

ھرزمان وھرمکان با من بود دلدار من - در سروبحر وبیابان ہمشہ باشد یار من

نیست آن رفتنے۔ نہ آن جائنے کہ گردد او جدا - چون حجاب ابر رفتہ از رخ انوار من

وھو معکم۔این معیت کرد مسکین آن کسے کانکہ می شنود بگوش قلب این گفتار من

(۳) فاینما تولوا فثم وجہ اللہ (پ ۱ ع ۱۴) — تم لوگ جس طرف بھی منھہ کرو ادھر اللہ کا رخ ھے۔

اس شغل کی روش یہہ ھے کہ مراقبہ حضور مین تنہا بیٹھہ کر فکر کرے کہ مین ھرجا حق جلالہ کو ہرسمت ویسے کیفیت دیکھہ رھا ھون کہ احسان کسے بھی ھتی ھین - " الاحسان ان تعبد ربک کانک تراہ " -

یہہ صورت فکر ورق دل پر ایسی نقش کرنی چاھئے کہ خیالات کا پانی اس کو دھو نہ سکے اورجس جا نظر پڑے حق ھی کو بچشم دل عیان پائے۔

ھرسو کہ روئے کردم آن دلستان بدیدم - ھرجا نظر فگندم او راعیان بدیدم

(۴) ھوالاول والاخر والظاھروالباطن (پ ۲۷ ع ۱۷) — وھی پہلے سے ھے وھی پیچھے ھے وھی ظاھر ھے وھی باطن ھے۔

سالک سمجھتا ھے کہ اول وآخر ظاھر وباطن وھی حق ھے۔ اس کا غیر نہین ۔ ھرچہ ھست ھمہ اوست ۔ اسکا غیر جو نظر آرھاھے وہ محض وھم ھے جیساکہ حضرت موسیٰ نے درخت مین آگ دیکھی اوروھان سے آوازسنی " فاخلع نعلیک " اسی طرف اشارہ ھے اس حدیث مین :۔

" رایت ربی فی صورۃ الحمرا " "

اور اس حدیث مین بھی :۔

" رایت ربی فی صورۃ الامرد "

جب یہہ نظر حاصل ھوجاتی ھےتو غیر نظر نہین آتا ۔ " وکیف ینکرالعشق مافی الوجود الا ھو (عراقی)

دوعالم یار غیر او خیال است ۔ مشو جانان گرفتار خیالات

(۵) اسی طرح " نحن اقرب الیہ من حبل الورید ۔ (پ ٢٦ ع ١٦) ہم انسان کی شہ رگ سےبھی زیادہ قریب ھین ۔

سے مراقبہ قرب اور

(٦) انہ بکل شئی محیط (پ ٢۵ ع ١) بےشک خدا سب چیزون کو گھیرے ھوئے ھے۔

سے مراقبہ احاطت کیاجاتاھے۔

قطع علائق بےخودی اور فنا کےلئیے اس آیت کا مراقبہ کیاجاتاھے۔(٦)

کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام ۔ (پ ۲۷ ع ۱۲)	زمین پر سب کچھ نیست ونابود ہونےوالا ہے اورصرف اللہ ذوالجلال والاکرام باقی رہےگا۔

مراقبہ کا طریقہ یہہ ہےکہ اس آیت کی تلاوت کرے اورتصورکرےکہ وہ مرگیا ہے اورایسی خاک راکھہ ہوگیا ہےجس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں ۔ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا اور ہرچیز کی شکل اور ترکیب مٹ‌گئی اور صرف اللہ ہی باقی اور موجود ہے۔ وہ اس تصور میں دیر تک قائم رہے۔ یہہ محویت سکر اورفنا کےلئے بہت مفید ثابت ہوگی ۔۔

اس قسم کا مراقبہ اس آیت سے بھی کیاجاتاہے:۔

قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملٰقیکم ۔ (پ ۲۸ ع ۱۱)	آپ کہہ دیجئےجس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہارے آگےآئےگی۔
این ماتکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ ۔ (پ ۵ ع ۸)	تم جاہےکہیں بھی ہو وہاں بھی موت آجائیگی اگرچہ تم کیسے ہی مضبوط گنبدوں میں جاچھپو ۔

(۷) بعض مشائخ قادریہ نے " وقائع آئندہ " کے کشف کےلئے اس مراقبہ کو مجرب پایا ہے۔

طالب غسل کرے ۔ عمدہ لباس پہنے ۔ اورخوشبو لگائے۔ خلوت میں اعتکاف

کرے۔ مصلے پر بیٹھ کر ایک کھلا ہوا مصحف اپنی داھنی طرف اور ایک کھلا ہوا مصحف اپنی بائین طرف اوراسی طرح ایک مصحف اپنے آگے اورایک اپنے پیچھے رکھے۔ پھر حق تعالی سے بکوشش تمام یہہ دعا کرے کہ فلان واقعہ کو اس پر (یعنی طالب کی ذات پر) ظاھر کردے - پھر اسم ذات کا ذکر شروع کرے اور بغیر آنکھہ بند کئے ہوئے داھنے مصحف پر ضرب لگائے اور ایک بار بائین پر اورایک بار پیچھے اور ایک بار آگے ضرب لگائے - یہان تک کہ اپنے دل مین کشائش نور کو پالے گا اور اسطرح ۲۱ دن خلوت کے ساتھہ مداومت کرے تو اس پر کشف حال ہوگا -

(۸) کشف ارواح :-

مشائخ قادریہ نے کہا ہے کہ ہمارا طریقہ جو کشف ارواح کے واسطے مجرب ہے شروط مذکور کے ساتھہ وہ یہہ ہے :-

داھنی طرف " سبوح " کی ضرب لگائے اور بائین طرف " قدوس " کی اور آسمان کی طرف " رب الملائکۃ " کی اوردل پر " والروح " کی -

(۹) حصول امور مشکلہ :-

امور مشکلہ کو حاصل کرنے کے واسطے انہین شروط کے ساتھہ یہہ طریقہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے پھر داھنی طرف " یا حی " کی ضرب لگائے اور بائین طرف " یا وھاب " کی - اس طرح ہزار کی تکمیل کرے -

(۱۰) انشراح خاطر

انشراح کی خاطر اور دفع بلایا کے لئے یہہ طریقہ ہے کہ " اللہ" کی ضرب دل پر لگائیے یا "لاالہ الا ھو" کی ضرب اس طرح لگائیے جیسا کہ ذکر نفی اثبات مین بیان کیاگیا ہے یا " الحی " کی ضرب داھنی طرف اور " القیوم " کی ضرب بائین طرف لگائیے۔

(۱۱) شفائے مرض وغیرہ

اور جب اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہئیے۔ بیمار کی شفا یا دفع گرسنگی یا کشائش رزق یا مغلوبی دشمن کے لئے تو کوئی اسم الہی اپنی حاجت کے موافق اسمائے حسنیٰ سے پسند کرلے اور اس کا دو ضرب یا تین ضرب یا چار ضرب کے ساتھہ ذکر کرے۔ اس طرح شفائے بیمار کے لئے " یا شافی " اور دفع گرسنگی کے لئے " یا صمد " کشائش رزق کے لئے " یا رزاق " اور دفع دشمن کے لئے " یا مذل کہے ")

شاہ اسمعیل شہید اپنی کتاب صراط مستقیم مین قادریہ سلسلہ کے مراقبات بیان کئے ھین - ہم یہان صرف دو مراقبون کا ذکر کرتے ھین جو سالک کے لئے ابتدا مین نہایت مفید ھین - شاہ صاحب نے ان کو مراقبہ و حدانیت اور مراقبہ صمدیت کا نام دیا ہے اور ان کی کیفیت خوب بیان فرمائی ہے۔

مراقبہ وحدانیت ۔ اس کا طریقہ یہہ ہے کہ حق تعالی کی وحدانیت کو

یعنی اس کے " لاشریک لہ" ہونے کا ہر جگہہ لحاظ کرے کہ ہر زمان ومکان میں وہی ذات پاک یگانہ موجود وقائم ہے۔ اس ملاحظہ کی تین صورتین خیـــال مین گذرتی ہین :-

اول یہہ کہ ہر چیز کی نفی کی جائے اور اس کی جگہہ حق تعالی کے وجود کا ملاحظـہ کیا جائے۔

دوسرے یہہ کہ وجود حق تعالی کو ان چیزون کا عین خیال کیا جائے۔

دراصل یہہ دونون طریق مقصود نہین بلکہ اس سے پرہیز اور اجتنـاب لازم ہے۔

تیسری صورت جو مراد ہے وہ یہہ ہے کہ اس کے وجود کو یگانہ اور تمام اشیا کا غیر ہر جگہہ تصور کرین نہ ان چیزون کی نفی کرین نہ ان کو خدائے تعالی کا عین خیال کرین - مثال اس کی یہہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ جس معنی کو فارسی مین لفظ " ہست " اور ہندی مین لفظ " ہے" سے تعبیـر کرتے ہین وہ معنی ہر جگہہ موجود ہین اور کسی چیز کا عین نہین بلکہ ہر چیز کا غیـر ہین - حالانکہ کوئی چیز اس سے خالی نہین -

اس معنی مین وجود مطلق کو ہر جگہہ ملاحظہ کرین -

مراقبـہ صمدیت - مراقبہ وحدانیت کے استحکام کے بعد " مراقبہ صمدیت " کیا جاتا ہے۔ اس کے دو مرتبے ہین - ایک ابتدائی اور ایک انتہائی -

ابتدائی سے مراد یہہ ہے کہ حق تعالی کی طرف تمام چیزوں کے لئے خود کو تو محتاج پائے اور حق تعالی کے تمام اشیاء سے مستغنی اور بے نیاز ہونے کا اجمالاً ملاحظہ کرے - جب یہہ مرتبہ مستحکم ہوجائے تو اس کے انتہا کے حاصل کرنے کی کوشش کرے -

انتہا سے مراد یہہ ہے کہ تمام امور معاش ومعاد میں اپنی احتیاج کا اس کی طرف تفصیل سے ملاحظہ کرے اور یہہ ملاحظہ نہایت عجز ونیاز محبت والفت سے ممتزج ہو - یعنی یہہ یقین کرے کہ مجھے ہرچیز میں حق تعالی ہی کی حاجت ہے - اور اس کی مدد اور اعانت کے بغیر میرا کوئی کام انجام کو نہیں پہنچ سکتا وہ کام خواہ بڑا ہو یا چھوٹا - آسان ہو یا مشکل اس کا تعلق معاش سے ہو یا معاد سے -

اس مراقبے سے سالک کو حق تعالی سے نہایت الفت ومحبت ہوجائے گی - اور ایک راہ جناب کبریائی میں حاصل ہوجائے گی اور اپنی ہرچیز جان مال عزت آبرو اس کی رضا پر بلکہ اس کے نام پر فدا کرنا اس کے لئے آسان ہوجائے گا -

اس مراقبے سے " ایاک نعبد وایاک نستعین " کے معنی بخوبی ذ ہن نشین ہوجاتے ہیں - اور اسی مراقبے سے توحید الہی کا انکشاف ہوتا ہے - یعنی باوجود اس کثرت کے ایک ہی فاعل اور ایک ہی موثر حقیقی ہر فعل میں ہرحرکت اور سکون میں ظاہر ہوتا ہے - [۸] اور سالک چیخ اٹھتا ہے -

تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں
نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ

زین پیش طے بود و هزار اندیشه
اکنون همه لا اله الا الله است

٣ ـ رابطہ یا صحبت شیخ

وصول الی اللہ کا تیسرا ذریعہ رابطہ یا شیخ کی صحبت ہے۔

ہرسلسلہ کے سلوک کا تیسرا ذریعہ یہی نظر آتا ہے۔ مشائخ قادریہ کے ہاں بھی وصول الی اللہ کے لئے شیخ کا وسیلہ ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں :-

ومعنی الوصول الی اللہ خروجک عن الخلق والہوی والارادۃ والمنا والثبوت مع فعلہ وارادتہ من غیر ان یکون منک حرکۃ فیک ولا فی خلقہ بک بل بحکمہ وفعلہ وامرہ فہی حالۃ الفناء یعبر منہا بالوصول فالوصول الی اللہ عز وجل لیس کالوصول الی احد من خلقہ المعقول المعہود لیس کمثلہ شیء وھو السمیع البصیر جل الخالق ان یشبہ بمخلوقاتہ او یقاس علی مصنوعہ فالوصول الیہ معروف عند اہل الوصول [1])

وصول الی اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق، خواہش اور ارادہ وآرزو سے باہر نکل آنا ۔ اور اللہ کے فعل وارادہ میں ثابت رہنا ۔ بغیر اس کے تجھ سے کوئی حرکت نہ تیرے اندر پائی جائے نہ اس کی مخلوق کے اندر بلکہ جوکچھ پایا جائے وہ اس کے حکم و فعل وامر سے ہی پایا جائے پس یہ حالت فنا ہے جسے وصول الی اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تک پہنچنا کسی مخلوق کی طرف معقول اور معروف پہنچنے کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لیس کمثلہ شیء ہے (اس کے مثل کوئی شئے نہیں) حالانکہ وہ سمیع وبصیر ہے اور خالق ہے وہ اس سے پاک واعلی ہے کہ اس کی تشبیہ اسکی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ساتھ دیجائے۔ اور اسکے مصنوع پر اس کو قیاس کیا جائے اور وصول الی اللہ اہل وصول کیلئے معروف ہے۔

صحبت شیخ کا حکم قرآن حکیم کے احکام سے ماخوذ ہے۔ سورہ کہف میں نبی کریم کو حکم دیا گیا ہے کہ :-

واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ - (پ ۱۵ ع ١٦)

اور روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھہ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کے چہرے کے طالب ہیں۔

یعنی جو لوگ اللہ تعالی کی خوشنودی اور اس کے دیدار کے حصول کے لئے شوق اور ذوق صمیم سے ہمیشہ عبادت یعنی ذکر وفکر ۔ تلاوت اور نمازوں میں مصروف ومشغول رہتے ہیں اور نہ صرف خالق کے بلکہ مخلوق کے بھی حقوق کی ادائی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلعم کو حکم دیا جارہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی صحبت سے مستفیض ہونے کا موقع دیجئے۔ اس کے علاوہ " کونوا مع الصادقین " سچوں کے ساتھہ ہوجاو (پ ۱۱ع ۴) سے تاکیدی طور پر اسی امر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ صرف اللہ کے لئے آپس میں میل ملاپ اور تعلق رکھتے ہیں اور صرف اس کی رضا کے لئے صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان کو پسند کرتے ہیں چنانچہ معاذ ابن جبل سے روایت کی گئی ہے کہ :-

سمعت رسول اللہ صلعم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی

انہوں نے رسول اللہ صلعم سے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے اوپر ان لوگوں کی محبت واجب ہوگی جو

للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتباذلین فی
(رواہ مالک)

میری خاطر محبت کرتے ہیں اور ہم نشین ہوتے ہیں اور میری ہی خاطر آپس میں ملتے ہیں اور میری ہی خاطر آپس میں خرچ کرتے ہیں -

ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جلیس صالح اور جلیس سوء کی مثال (حامل مسک) خوشبو والے اور بھٹی پھونکنے والے (نافخ کیر) کی طرح ہے مطلب یہ کہ مشک والے سے یا تو تو کچھ خریدے گا یا وہ تجھ کو کچھ دے گا - یعنی خوشبو تو ضرور پائے گا - مگر بھٹی پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلادے گا یا بدبو دے گا - (متفق علیہ)

نفسیات کی مسلمہ صداقت ہے کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا اور بری صحبت برا بناتی ہے - صحبت ضرور اثر انداز ہوتی ہے خواہ وہ تھوڑی ہی دیر کے لئے کیوں نہ ہو - ابو سعید خدری کا قول مرفوعاً ہے کہ :-

لاتصاحب الا مومناً ولا یاکل طعامک الا تقی -
(رواہ ابوداؤد وترمذی)

صرف مومن کی صحبت اختیار کرو اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھائیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ :-

المرء مع من احب
(متفق علیہ)

یعنی آدمی اپنے محبوب کے ہمراہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے یار کے دین پر ہوتا ہے۔ اب تم کو

سوچنا چاہئیے کہ کس کو اپنا یار بناتے ہو - (رواہ ترمذی)

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلعم سے پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی - آپ نے فرمایا - تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے - کہا " حب اللہ و رسولہ " آپ نے فرمایا " انت مع من احببت " تو اس کے ساتھ ہے جس کو تو دوست رکھتا ہے -

صحیحین کی دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ قیامت کے لئے میں نے نماز روزہ اور صدقہ سے تو تیاری نہیں کی مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں - تو حضور صلعم نے فرمایا کہ " تو کل اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے " -

چنانچہ مشائخ چشت نے تو ان احکام کی روشنی میں اپنا قول فیصل یہ سنایا ہے کہ :-

" این طریق احسن و احکم واساس کار او محکم است " [۲]

ان ارشادات کی بناء پر جملہ مشائخ طریقت نے اس سلسلہ میں کافی زور دیا کہ نیک صحبت اختیار کی جائے اور بری صحبت سے پرہیز کیا جائے -

چنانچہ مولانا روم نے شائد کس قدر مبالغہ سے کام لیا ہے :-

صحبت مردان اگر یک ساعت است

بہتر از صد چلہ وصد طاعت است

یک زمان صحبت از اولیا

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اور فرماتے ہیں کہ " اے مسجد کی تعظیم کرنےوالو اہل مسجد تو اللہ والون کے سینہ میں ہیں ان کی تعظیم وتکریم کرو " ۔

اس کے علاوہ حدیث میں آیا ہے کہ :۔

من عادی لی ولیا فقد	جس نے میرےولی سے دشمنی کی میں
اذ نتة بالحرب ۔	اسکے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں ۔

(رواہ بخاری)

اس لئے مشائخ نے اولیاء اللہ کی دل آزاری اوردل شکنی اور عداوت سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ کیونکہ خود حق تعالی نے تہدید فرمائی ہے کہ جس سے میرا رسول متحارب ہو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں ۔

اسی لئے مولانا روم نے فرمایا ہے کہ :۔

ہیچ قومے را خدا رسوا نہ کرد

تادل صاحبدلے نا ید بدرد

اب رابطہ کے لفظی معنےکو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہےکہ یہہ " شیخ کامل" کے ساتھ پورا پورا تعلق یا ربط پیدا کرنا ہے۔

رابطہ کے ایک اصطلاحی معنی بہی ہیں اوروہ یہہ کہ اکابر طریقت

مرید کو هدایت کرتے هین که وہ اپنے شیخ یا مرشد کی صورت کو اپنے خیال
مین جمائے رکھے - بعض حضرات کہتے هین که تم اپنی صورت کو هماری صورت خیال
کرو بعض حضرات کہتے هین که هماری صورت کا تصور اپنی دونون ابرون کے درمیان
رکھو - حضرت جامی فرمایا کرتے تھے که شیخ کے غیاب مین اس اس کی صورت کو
اپنے خیال مین جماکر دل کی طرف متوجہه رهو - بعض کہتے هین که هماری
شکل کو دل کے اندر خیال کرو -

رابطــه کی اس تشریح سے یہه شبــه پیدا هوتا هے که غیر اللــه کو
اس طرح دل مین جگہه دینا اور اس کی طرف متوجہه هونا کھلا شرک تو
نہین لیکن واقعه یہه هے که شرک جبھی هوگا جب که کوئی کم علم یا
کم سمجھه مرید یہه سمجھه لے که اس کا مرشــد یا شیخ هر جگہه حاضر و
ناظــر هے - لیکن کسی شیخ طریقت نے ایسا نہین کہا که همین حاضر وناظــر
سمجھو - کیونکه حاضر وناظر تو صرف وهی قادر مطلق کی ذات هے - لیکن اگر
ایک اهم مصلحت اور مقصد کی خاطر مرشــد کی صورت کا دل مین تھوڑی دیر خیال
رکھنا بھی شرک قرار دیا جائے تو اس طرح سینکڑون خیالات جو انسان کے دل
مین پیدا هوتے رهتے هین ان پر بھی شرک کا فتــوئ لگایا جاتا هے -

اولیاء الله کا خیال الله تعالی کی محبت کے جذبات دل مین قوی کرتا هے -
اور اس کی یاد تازہ کرتا هے - چنانچه لسان نبوت نے بھی اس راز کی طرف

اشارہ کیا ہے کہ :-

خیارکم الذین اذا رُؤا ذکراللہ عزو جل - (رواہ ابن ماجہ فی الزھد)	تم میں نیک وہ ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ عزو جل یاد آئے-

ایسے اولیاء اللہ جن کے دیکھنے سے خدا یاد آجائے ان کی صحبت سے بہتر کس کی صحبت ہوسکتی ہے اوریہہ امرکہ اہل اللہ کا دیکھنا اوران کا تصور اچھا عمل ہےبلکہ عبادت ہےتو اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے

عبداللہ ابن عباس سے روایت ہےکہ :-

ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمۃ الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ قالو ان نظر کل یوم مائۃ مرۃ ؟ قال نعم اللہ اکبر واطیب - (مشکواۃ باب البروالصیلۃ)	نہیں کوئی فرزند نیک جو اپنےماں باپ کی طرف نظر رحم کرے مگر یہہ کہ اللہ تعالی اس کی ہر نظر کےعوض ایک حج کامل مقبول کا ثواب لکھتا ہے- صحابہ نےعرض کیا اگر وہ ہر روز سو بار نظر کرے تو آپ نےفرمایا ہاں اللہ تعالی زیادہ بزرگ اور زیادہ پاک ہیں -

طبرانی اورحاکم نےابن مسعود سے روایت کی ہےکہ :-

النظر الی وجہ علی عبادۃ (جامع صغیر)	علی کےچہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے-
النظر الی الکعبۃ عبادۃ (کنزالحقائق جامع صغیر)	کعبہ پر نظر ڈالنا عبادت ہے-

النظر الی وجه العالم عبادة	عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔

(کنزالحقائق)

ایک اور تفصیلی حدیث میں آیا ہے:-

قال رسول اللہ صلعم خمس من	پانچ چیزیں دیکھنا عبادت ہے
النظر عبادة ۔ النظر الی الوالدین	والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
عبادة ۔ والنظر الی زمزم عبادة	زمزم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
والنظر الی المصحف عبادة	مصحف کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
والنظر الی الکعبة عبادة	کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
والنظر الی العالم عبادة	اورعالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

(فی روضة العلماالزندوسیہ من کمحول الشامی وکذافی العقدالثمین فی فضائل البلد الامین ۔ عن الفاکہی) ۔

جب دیکھنا عبادت ہے جو ایک عمل حسی ہے تو تصور جو ایک عمل ذہنی ہے کیوں عبادت قرار نہیں دیاجاسکتا ۔ اگر ایسا نہیں تو صحابہ کرام کا وہ عمل کہ وہ آنحضرت صلعم کے تمام خصائل اور شمائل کو نہایت ادب واحترام سے خیال میں محفوظ رکھتے اور بیان کرتے تھے تو اس کو بھی شرک کا سا عمل قرار دینا ہوگا ۔ بات صاف ہے۔ عاشق اپنے محبوب کے تصور کو دل سے دور نہیں کرسکتا ۔ مشائخ طریقت نے رابطہ کا جو استعمال کیا ہے وہ اصل مقصد کے

طور پر نہیں بلکہ محض ذریعہ کے طور پر ۔ جیسے عینک سے دور کی شے دیکھی جاسکتی ہے۔ عینک ذریعہ ہے، اس شے کے دیکھنے کا اور یہاں مشائخ طریقت نے اپنی ذات کو عینک کے شیشے کی طرح صاف اور خالی تصور کیا ہے۔ اور اگر عینک صاف نہ ہو تو دور کی شے دکھائی نہیں دیتی اور دیکھنے والے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ۔ اسی طرح ان حضرات کی ذات اگر صاف شفاف نہ ہو تو سالک کا مقصد جو قرب الی اللہ ہے حاصل نہیں ہوسکتا ان کے صاف شفاف ہونے کی صورت ہی میں تجلیات ربانی کا ان سے انعکاس ہوتا ہے۔ گویا مبتدی مرید جب شیخ کامل کا تصور نہ کرے تو مرید کی حالت ایسے شخص کی سی ہے جس کی آنکھ کمزور ہے اور بغیر عینک کے اس کو نظر نہیں آتا ۔ اسی طرح مرید جب شیخ کامل کا تصور کرتا ہے تو اس کو باطن کی روشنی نظر آنے لگتی ہے اور اس کا دل خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح دوربین سے دور کی شے آسانی سے نظر آتی ہے درمیان میں دوربین کا آئینہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن وہ ملحوظ نظر نہیں ہوتا بلکہ ملحوظ ومقصود وہ شے ہوتی ہے جس کو دیکھا جارہا ہے۔ اسی طرح شیخ کی ذات واسطہ ہے۔ وسیلہ یا ذریعہ ہے۔ مقصود نہیں ۔ مقصود تو ذات احدیت ہے جس کی طرف سالک کی ساری توجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم کو حضرت مجدد الف ثانی نے یوں ادا کیا ہے:۔

" رابطــہ را چرا نفی کنند کہ او مسجود الیہ است نہ مسجود لہ ۔ چرا محاریب ومساجد رانفی نہ کننـــــد " ۳)

ترجمہ ۔ رابطہ کی یہہ لوگ کیون نفی کرتے ہین وہ تومحض مسجود الیہ ہے۔ مسجود لہ نہین ہــــے۔ (اسی حجت کی بنا پر) مسجد و محراب کی نفی کیون نہین کیجاتی۔

جس طرح صف اول کے مصلیون کے لئیے امام دیوار مسجد اور صف دوم آگلی قطارون کے لئیے صف اول امام ۔ مسجد کی دیوار مسجود الیہ ہین اسی طرح رابطہ یا صورت شیخ مسجود الیہ تو ہین مگر درحقیقت مسجود لہ تو اللہ تعالی ہی ہین جو ہمارے معبود حقیقی ہین اس کے علاوہ مجدد صاحب نے آگے ایک سوال کے جواب مین لکہا ہے کہ مرشد کا تصور صوفیہ کے نزدیک ضروری ہے اور یہہ صحیح ہے۔۴)

شـــاہ ولی اللہ اس سلسلـہ مین فرماتے ہین کـہ :-

" حضور صلعم نے جو یہہ فرمایا کہ تم سے کوئی نماز پڑھے تو منہہ کے سامنــــے نہ تہوکے اس واسطے کہ اللہ تعالی اس کے اور قبلہ کے درمیان ہین"۔ اور حضور صلعم نے ایک کالی لونڈی سے پوچہا کہ " اللہ کہان ہے" تو اس نــــے آسمان کی طرف اشارہ کیا ۔ پہر آپ نے اپنے متعلق پوچہا تو اس نے پہر اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا ۔ مطلب یہہ تہا کہ اللہ ہی نے آپ کو بہیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مومنــہ ہے۔ تو اے سالک کوئی حرج نہین اگر

تو متوجهہ نہ ہو مگر اللہ کی طرف اوراپنا دل نہ لگائے مگر اللہ کی طرف ۔ اگر ذکر
چاہے کہ عرش کی طرف متوجہہ ہوکر اس نور کا تصور کرے جس کو حق تعالی نے عرش
پر رکھا ہے اور وہ بغایت روشن رنگ ہے چاند کے رنگ کے مانند ۔ یاقبلہ کی
طرف متوجہہ ہوکر"(۵) تو گویا حضرت شاہ صاحب کا یہی اشارہ یہی ہے کہ
اصل مقصود تو وہ معبود حقیقی ہے اور قبلہ ۔ عرش یا نور مسجود الیہ ہیں
مقصود اور مسجود لہ نہیں ۔ اسی طرح تصور شیخ بھی ذریعہ ہے۔ مسجود الیہ
ہے اور ہرگز مقصود اور مسجود لہ نہیں اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ
ہرایک واصل باللہ رتبہ قرب میں جدا جدا ہوتا ہے اوراللہ تعالی کا راز اپنے
تمام رسل انبیاء اور اولیاء سے جدا جدا ہے اورایک کے راز کا حال دوسرے کو
معلوم نہیں ۔ یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید کے لئے خدا کے ساتھہ
جو راز ہے اس کی اطلاع شیخ کو بھی نہیں ہوتی ۔ اور کبھی شیخ کے راز سے
مرید آگاہ نہیں ہوتا اور جب مرید اپنے شیخ کی حالت پر پہنچ جاتا ہے تو اسے
شیخ سے جدا کرلیا جاتا ہے۔ اس وقت اس کا والی حق تعالی ہوجاتا ہے۔ پھر وہ
سب مخلوق سے اسے جدا کرلیتا ہے اور شیخ اس کے حق میں دایہ کے مانند
ہوجاتا ہے جس کے بچے نے دو سال کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیا (۶)

ایک خاص مقام تک پہنچ جانے کے بعد شیخ جیلی بھی اس رابطہ کو
ضروری نہیں تصور فرماتے۔ لیکن ابتدائے سلوک میں اس کے بغیر قدم آگے

نہیں بڑھ سکتا -

تصور شیخ کے فوائد

چونکہ انسان ان دیکھی چیز کا تصور نہیں کرسکتا اور شیخ کی صورت اس کی دیکھی بھالی ہوتی ہے اس لئے آسانی سے اس کا تصور کرسکتا ہے۔ جب اس تصور سے اس کو دلجمعی حاصل ہوتی ہے تو وہ آسانی سے نرقی بھی کرسکتا ہے۔ اگرچہ کہ مراقبہ سے بھی یہہ بات حاصل ہوسکتی ہے جو تصور شیخ سے ممکن ہے لیکن اپنے تئیں ہر وقت شیخ کے سامنے تصور کرنے سے ایک اہم فائدہ یہہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دونوں کے قلوب ایک دوسرے کے سامنے آجائیں تو مرید کو مرشد کے قلب سے براہ راست ایسا فیض اور روشنی ملتی ہے جو وہ سینکڑوں ریاضتیں کرکے بھی حاصل نہیں کرسکتا تھا - اور یہہ ایک فضل عظیم ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ سورج کا عکس پانی پر پڑ رہا ہے اور پانی کے سامنے ایک دیوار ہے - اب اس دیوار پر بھی یہہ عکس پانی پر سے چمک کر پڑے گا - اس کو عکس کا عکس کہا جائے گا - یہی حال مرید کے قلب پر عکس رہنے کا ہے۔ یعنی شیخ نے ریاضتیں اور مجاہدے کرکے جو کچھہ عمر بھر میں حاصل کیا تھا وہ طالب کو پہلے قدم میں حاصل ہوجاتا ہے[۶])

ملفوظات قادریہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہمیں یہہ ارشاد ملتا ہے:-

الشیخ باب کن ابداً مع الدلیل الی یوصلک الی المنزل ولتکن بقلبک من عنده الی ربه لاالی غیره لا تجاوز لحظةً ۔ الخ	شیخ دروازہ ہے۔ تو ہمیشہ رہنما کے ساتھ رہ یہاں تک کہ تجھے وہ منزل مقصود تک پہنچادے اور تجھ کو قلباً اپنے شیخ سے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ غیر کی طرف نہیں ایک لحظہ بھی اس کے امر کے خلاف نہ کرے[8]

گویا مرید صادق پیر کی توجہ ہی سے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

مزید وضاحت اس طرح فرماتے ہیں :۔

کن غلام الدلیل اتبعه اترک رجلک بین یدیه وسر معه تارةً عن یمینه وتارةً ورائه وتارة امامه لا تخرج عن رأیه ولا تخالف[9]	تو اپنے رہنما کا غلام ہوجا ۔ اس کی پیروی کر اس کے سامنے اپنے پاؤں استعمال نہ کر ۔ اور اس کے ساتھ چل۔ کبھی اسکی سیدھی طرف کبھی پیچھے پیچھے کبھی آگے آگے۔ مگر اس کی رائے سے الگ نہ ہونا نہ مخالفت کرنا تبھی تو اپنے مقصود کو پہنچے گا ۔

فانک تصل الی مقصودک ۔

اس بیان میں بہت سے رموز پوشیدہ ہیں ۔ جو شخص اپنے شیخ کے ساتھ باطن کی سیر کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ سیدھے بائیں آگے اور پیچھے چلنے سے کیا مراد ہے۔ یہ ظاہری چلنا نہیں ۔ نقل مکان نہیں ۔ آگے ملاحظہ ہو :۔

احسن ادبک بین یدی معلمک ولیکن صمتک اکثر من نطقک فان ذالک سبب بعلمک و قربک الی	اپنے استاد کے آگے اچھی طرح مودب ہوجا تیری خاموشی باتوں سے زیادہ ہونی چاہئیے اور یہی سبب بنے گا تیرے علم کا تیرے قرب کا اس کے دل تک تو اس بات پر ہمیشہ

قلبه فلا تزال على ذالك الى ان
ياتى يك الى نبيك صلعم فسلمك
اليه فيقر بك عنيناه ثم ينبك
على القلوب والاحوال والمعانى
فتصير سفيراً بين الله عزوجل
وبين خلقه غلاماً بين يدى نبيك
صلعم انت ترى المفلح ولاكن تراه
بعين راسك لا بعين قلبك وسرك
وايمانك (۱۰)

قائم رہ یہان تک کہ شیخ تجھسے
اپنےساتھ نبی صلعم تک لیجسائے۔
وہ تجھسے سلام کرینگے اورتجھسے اپنے
نزدیک کرینگے پھر تجھسے خبردار
کرینگے قلوب احوال اورمعنی کے بارے
مین ۔ پس تو الله اوراس کی مخلوق
کے درمیان سفیر ہوجائےگا۔ اور
نبی صلعم کے سامنے ان کےخاص
غلامون مین بھی ہوجائےگا اور تو
اس مفلح کو اپنے اس سر کی
دو آنکھون سے دیکھےگا نہ کہ دل
روح یا ایمان کی آنکھون سے۔

یہان سلوک باطنی کےایک نہایت اہم طریقے کی نشان دہی کی گئی ہے جو اس طریقہ پر چلےگا اس کا دل اتنا کھل جائےگا کہ اگر تمام عالم کو اس کے اندر رکھہ دین تو اس کا پتہ بھی نہ چلسے ۔ اس کےعلاوہ آگے حضرت غوث اعظم فرماتے ہین :-

المريد ليس له قميص ولا عمامة
ولا ذهب ولامال بالاضافة الى
شخصه انما ياكل على طبقة
مايا مره ياكله هوفان عنه

مرید وہ ہے جس کا نہ ذاتی کرتہ
ہے نہ شملہ ہے۔ نہ اس کے پاس
سونا ہے نہ دولت یعنی اپنے پیر
کی طرف نسبت دیتے ہوئے وہ کھاتا
ہے اپنے برتن مین وہی جس کا حکم

فی الشیخ ینتظر امره ونهیه لعلمه ان ذالک من اللہ مصالحه علی یده وقت لا فی خیاله (۱)

پھر دیتا ھے - وہ اپنے پیر میں فنا ہوگیا ھے وہ اس کے امر ونہی کے انتظار میں رہتا ھے کیونکہ وہ جانتا ھےکہ یہہ سب خدا کی طرف سے ھے اس کی مصلحتیں اسکے ھاتھہ پر پوری ہوتی ھیں نہ کہ اس کے خیال میں۔

اس کلام معجز نظام میں پوری توحید کا رمز ھے۔ کیونکہ توحید کی تعریف میں بعض صوفیا کہتے ھیں کہ " التوحید اسقاط الاضافات " توحید نام ھے نسبتوں کے ساقط کرنے کا - یہاں مطلب یہہ ھےکہ اگر مرید کے نزدیک دنیوی اشیاء ھیں بھی تو اس کو یہہ نہ سمجھنا چاھئےکہ وہ اس کی ھیں بلکہ یہہ خیال کرنا چاھئے کہ وہ سب شیخ کی ھیں - دراصل اس کو چاھئے کہ شیخ کی ذات میں اتنا محو ہوجائے کہ خود کو شیخ سمجھنے لگے۔ اس صورت میں شیخ کی ظاھر وباطنی نعمتوں کا اس کے باطن میں ظہور ہونے لگے گا۔

حضرت غوث اعظم نے توجہ شیخ کے بارے میں یہہ بھی فرمایا ھے:-

اتهمت شیخک فلا تصحبه فانه لاتصح لک صحبةً ولا ارادة المریض اذا اتهم الطبیب لم یبرء ابدا وانه لاتتهم

اگر تو مرشد پر تہمت لگائے تو پھر اسکی صحبت سے دور ہوجا - کیونکہ ایسی حالت میں اس کی صحبت اور عقیدت صحیح نہیں ھے بیمار اگر طبیب کو جھٹلائے تو پھر اس کے علاج سے اچھا نہیں ہوسکتا - لہذا

فی حالہ ولا فی قالہ ولا افعالہ صحبتک لہ کصحبۃ السباع والحیات لا تنظر الی فقرہ واختلال حالہ ووراثہ و قصور عبادتہ فان المعنی فی باطنہ لا فی ظاہرہ انتظر فائدتہ من ربہ عزوجل ہو الکاتب والامر لغیرہ ہو سفیر ـ

تو پیر پر تہمت نہ لگا ـ نہ اس کے حال میں نہ قال میں نہ افعال میں ورنہ تیری صحبت اس کے لئے درندوں اور سانپوں کی صحبت کی طرح ہے ہاں اس کے فقر وافلاس کی طرف مت دیکھ نہ اس کے اختلال حال و وراثے نہ اس کی عبادت کی طرف دیکھ کیونکہ معنی اس کے باطن میں ہیں نہ کہ ظاہر میں ـ اس کے فائدے کا اپنے رب سے انتظار کر ـ وہ صرف منشی اور لکھنے والا ہے منظوری دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ تو صرف سفیر ہے ـ

آگے فرماتے ہیں :-

کن ابداً مطرقاً خائفاً وجلاً فضلہ علی کل من تعقل مخلقۃ لا یطمعہ متکلمہ لا یجیبہ (۱۲)

ہمیشہ سر نیچا رکھ اور بہت مرعوب رہ اس کی سمجھ کو ہر سمجھ دار کی سمجھ سے بڑا سمجھ ـ اس کو فضیلت دینے والا طمع نہیں رکھتا اس سے بات کرنے والا اس کو جواب نہیں دیتا ـ

توجہ شیخ کے بارے میں یہ ارشادات کافی ہیں ـ مگر دوسرے ارشادات کو ہم نے یہاں پیش نہیں کیا ہے ـ اگر ان ہدایات پر عمل کرلیا جائے تو سالک کا مقصد

پورا ہوسکتا ہے۔ اور دونوں جہان کی سعادت سے بہرہ وافر حاصل ہوسکتا ہے۔

شیخ جیلی نے اپنے مریدوں کو اپنی ذات میں فنا ہونے کی تاکید اس طرح کی ہے:-

موتوا فی وقد تنبہتم[١٣] — تم میرے اندر مرجاو - میں نے تم کو متنبہ کردیا ہے۔

گویا یہہ انتباہ ہے اور اس موت سے مراد "فنا' الفنا" ہے اور "فنا' الفنا" "ہی میں انتباہ ہے نہ کہ فنا' اولی میں اگر سالک اس مقام پر پہنچے تو اس کو سید الاولیا' کا ظہور کائنات کے ہر ذرہ میں نظر آئیگا - اس وقت وہ جان لیگا کہ وہ ان کے ہاتھہ میں گویا مردہ ہے - جس کی یہہ توجہ درست ہوگی اس کو ہر ذرہ کائنات میں حق تعالی کی گوناگون تجلیات نظر آئینگی -

ایک جگہہ تاکید فرماتے ہیں :-

احترق بنار صدق ارادتنا تحترق الحجب والابواب فلا یبقی بیننا و بینک حجاب ترا ہ کما ترا نا[١٤] — ہماری سچی عقیدت کی آگ میں جل جا حجاب جل جائینگے اور دروازے کھل جائینگے اس وقت ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہ رہیگا تو اسکو (خدائے تعالی) ویسا ہی دیکھے گا جیسا کہ ہم کو دیکھتا ہے۔

اس توجہ سے مراد یہہ ہے کہ اگر مرید اپنے وجود کو حضرت شیخ

کے وجود میں فنا کردے تو یقیناً حضرت شیخ کو بے حجاب دیکھے گا اور جب اس کو آپ کی بے حجاب رویت حاصل ہوگی تو اس وقت بلاکیف ۔ بلاانفصال و بے اتصال شعاع اس کو حق سبحانہ تعالی کی رویت حاصل ہوگی ۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس نعمت کبری کو اس توجہ کی برکت سے حاصل کرسکا۔

توجہ پیران پیر کے بارے میں آپ کی تاکید ہے:۔

یا غلام اجعلنی مرا' تک اجعلنی مرا ۃ قلبک و سترک ومراۃ اعمالک (۱۵)	اے لڑکے تو مجھہ کو اپنا آئینہ بنالے اپنے دل اور سر کا آئینہ بنالے اور اپنے اعمال کا آئینہ بنالے۔

یہہ قول بھی پیران پیر کی توجہ پر دلالت کرتا ہے ۔ یہہ توجہ بھی ایک نعمت کبری ہے۔ جو کوئی پیر دستگیر کو آئینہ بنالےگا وہ جان لےگا کہ اس کامل توجہ میں کیا لذت وشوق ہے۔ صرف شکر کا نام لینے سے منہہ میٹھا نہیں ہوجاتا یہاں عمل ضروری ہے۔

کار کن کار بگزار گفتار

کاندرین راہ کار دارد کار

کار آمد حصہ مردان مرد

حصہ ما گفتار آمد اینست درد

کثرت ذکر کی ضرورت ہے۔ جو سالک ذکر کثیر کرتا ہے اس کے لئے یہہ توجہ مفید ہوتی ہے ۔

آگے چل کر آپ فرماتے ھین :-

یا غلام اذا مت تراني و تعرفني تراني عن یمینک و شمالک (١٦)	اے مرید صادق جب تو (اپنے وجود سے) مرجائے گا تو مجھے دیکھے گا اور مجھے پہچانے گا - تو مجھے اپنے سید ھے طرف اور بائین طرف دیکھے گا -

اس موت سے مراد " فنا ' وجود " ھے - جس وقت یہہ فنا نصیب ھوتی ھے تو اس وقت آپ نظر آتے ھین اور پہچانے جاتے ھین - اس سے یہہ نکتہ بھی صاف ھوجاتا ھے کہ معرفت " فنائے وجود " کے بعد حاصل ھوتی ھے۔

ملفوظ قادری مین اکثر جگہہ آپ نے اپنی طرف توجہہ کرنے پر زور دیا ھے۔ جن مین سے بعض کا ذکر اوپر ھوا -

آپ کا یہہ شعر اس مفہوم کو ادا کرتا ھے:-

وذکری جلی الابصار بعد عماتها	میرے ذکر نے آنکھین روشن کردین اندھا ھوجانے کے بعد۔
واحیا' فواد الصب بعد القطیعة (قصیدہ تائیہ)	اور عاشق کے دل کو زندہ اور تازہ کردیا معشوق کی دوری سے (مرجھانے کے) بعد بھی۔

توجہہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف -

حضرت علی کی توجہ کے بارے مین آپ کے دو شعر نہایت واضح ھین:-

حب علی ابن ابی طالب للناس مقیاس ومعیار	حضرت علی ابن ابی طالب کی محبت لوگون کے لئے ایک مقیاس ومعیار ھے۔

یخـــرج الغـش من القلب کما یخرج غش الذ هب النــــار ـ ۱۷)	کھوٹ کو دل سے ایسا نکالدیتی ھے جیسے سونے کے کھوٹ کو آگ نکال دیتی ھے۔

یعنی جو دل حضرت علی کی محبت سے خالی ھو ۔ اس میں کینہ حسد اور صفات مذمومہ کی کثافتیں پائی جائینگی ۔ لیکن جب حب علی قلب میں نفوذ کرتی ھے تو گویا آفتاب روشن قلب پر طلوع ھوتا ھے اور سارے ذمائم اور ان کی کثافتیں کافور ھوجاتی ھیں ۔

حضرت شیخ کو حضرت علی کے ساتھہ جو نسبت ھے وہ روحانی بھی ھے اور نسبی بھی۔ آپ کی سیادت ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ھے۔ بعض حضرات آپ کی سیادت کو ایک دوسرے بزرگ شیخ عبدالقادر کے نسب نامہ سے مخلوط کر بیٹھتے ھیں ۔ یہہ دوسرے شیخ عبدالقادر آپ ھی کے زمانے میں بغداد کے ایک ولی تھے۔ لیکن ان کے والد کا نام حسن البغداری تھا مگر ھمارے حضرت کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ آپ گیلان کے رھنے والے تھے آپ کا مزار بغداد شریف میں باب ازج کے قریب ھے۔

حضرت شیخ خود بھی حضرت علی کی طرف توجہہ رکھا کرتے تھے اور اس وجہہ سے آپ کی شان میں وہ رباعی کہی ھے جو اوپر درج کی گئی ۔ چنانچہ ملفوظ قادریہ میں کئی جگہہ حضرت علی کی تعریف اور فضیلت میں بلکہ ان اخلاف واَئمہ اطہار کی شان میں بھی بہت سی باتیں حضرت نے کہی ھیں جو

حقیقت پر مبنی ہین کیونکہ تمام پیرون اور مرشدون کے سردار حضرت علی اور آئمہ اطہار ہی ہین خصوصاً شجرہ قادریہ مین نو سات امامون کا ذکر ضرور آتا ہے۔ ایک نیا شجرہ بغداد سے شمس الدین ابوالفتح شیخ محمد بن شیخ ابراھیم بن شیخ فتح اللہ قادری ملتانی کے زمانے مین ملا ہے اس مین تو گیارہ امامون کا ذکر ہے۔ یعنی حضرت امام حسن عسکری سے سلسلہ یہ سلسلہ حضرت علی تک ۔ اس بنا پر یہ روایت بھی کی جاتی ہے کہ حضرت امام ھمام حسن عسکری نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ میرے اس سجادے (جا نماز) کو اس سید شریف کے حوالہ کرنا جو میرے بعد ملک عجم (ایران) مین پیدا ہوگا اور جس کا نام سید عبدالقادر جیلانی ہوگا اس دن سے اس جانماز کی حفاظت کی گئی ۔ حتی کہ حضرت شیخ پیدا ہوئے بڑے ہوئے اور شہرت پائی اس وقت وہ سجادہ آپ کے پاس پہنچادیا گیا اسی وجہہ سے ایک شجرے مین حضرت سید الاولیا" کا ذکر حضرت امام حسن عسکری تک بلا واسطہ کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے مشہور شجرہ مین آپ کا سلسلہ امام ھشتم علی ابن موسیٰ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے اور ان کے درمیان نو مشائخ ہین اسی وجہہ سے خانوادہ قادریہ مین بارہ امامون کی توجہات زیادہ ہین اور اہل بیت کی محبت اس خانوادہ مین اتنی زیادہ ہے کہ کسی دوسرے خانوادہ مین نہین ۔ حتی کہ قادریون کے " تفضیلی " ہونے کا بھی گمان کیا گیا ہے [۱۸]

چنانچہ اہل بیت یعنی آل نبی کی نسبت حضرت شیخ کی عقیدت ان کے دیوان فارسی کے حسب ذیل شعر سے واضح ہے:-

زغیر آل نبی حاجتے اگر طلبم	یعنی آل نبی کے بلا توسط جو حاجت طلب کی جائے۔
روا مدار یکے از ہزار حاجاتم	(مردود ہے) ہزار میں ایک بھی پوری نہ ہوگی ۔

توجہہ حضرت سلطان المرسلین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم

اس سلسلہ میں بھی ملفوظ قادریہ میں کئی اقوال موجود ہیں ان میں سے بعض کا ہم یہاں ذکر کرینگے اگر سالک اس کے مطابق توجہہ کرے تو وہ ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیگا ۔

حضرت شیخ فرماتے ہیں :-

کونوا فی جمیع امورکم بین یدی الرسول صلعم مشددین الاوساط تحت امرہ و نہیہ واتباعہ الی ان یدعو کم الملکہ الیہ فحینئذ استاذ نوالرسول اللہ صلعم وادخلو علیہ (۱۹)	اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلعم کے سامنے حاضر رہو۔ کمر کسے ہوئے آپ کے امرو نہی کے تحت اور آپ کی پیروی میں ۔ یہاں تک کہ فرشتے تم کو آپ کی طرف لائیں ۔ اس وقت اجازت مانگو رسول اللہ صلعم سے پھر داخل ہوجاو ۔

اگر سالک کو یہہ حالت مشاہدۃ حاصل ہوجائےتو وہ تجلیات حق کا مورد ہوجاتا ہے -

آگے فرماتے ہیں :-

نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یبرح لقلبہ و ہمتہ من حول قلوب القوم الطیب لا یبرح لہا ہو المصطفی الاسرار ہم والمزین لہا ہو المتفتح باب القرب ہو الماشط ہو السفیر بین القلوب والاسرار وبین ربہا -

ہمارے نبی محمد صلعم ہمیشہ اپنے دل سے اوراپنی ہمت سے قوم (اولیاءاللہ) کے دلون سے جہوٹ نہین سکتے- ذاکر کے دلون کو خوش کرنے والے وہی پیغمبر ہین ان کو صاف وپاک کرنے والے اور زینت دینے والے وہی ہین قرب کا دروازہ کہولنے والے وہی ہین وہی مشاطہ ہین وہی سفیر ہین قلوب واسرار اور ان کے پروردگار کے درمیان -

کیا رتبہ ہے حضرت غوث اعظم کا کہ تمام اولیاء اقطاب اورذاکرون اور عاشقون کے دلون کی کیفیت کو جانتے ہین - ظاہر ہےکہ بغیر دیکہے کوئی اس طرح ہرگز بیان نہین کرسکتا - چنانچہ آگے توجہہ نبی صلعم کے سلسلے مین فرماتے ہین:-

کلما تقدمت الیہ خطوۃً ازداد فرحاً من رزق ہذہ الحال کان حقاً علیہ ان یشکرو تزداد طواعیہ اما الفرح بغیر ہذا ہوس ۲۰)

جون جون تو قدم آگے اٹہاتا جائے گا تجہے اس حال کی فرحت نصیب ہوتی جائیگی - حق تعالی کا شکر تجہہ پر لازم ہے اس کی اطاعت مین ترقی کرتاجا- جو فرحت وخوشی اس کے بغیر ہو وہ محض ہوس ہے-

آگے فرماتے ھین :-

لا یزال ھذا المومن العارف یرضی الرسول بالعمل معہ حتی یستاذن لقلبہ علی ربہ عزو جل یکون کالغلام بین یدیہ فاذا طالت خدمتہ قال لہ یا استاذ ارنی باب الملک اشغلنی معہ اوقفنی موضعاً اراہ اترکہ یدی فی حلقۃ باب قربۃ فاخذہ معہ وقربہ من ھذا الباب قیل لہ یا ملک یا محمد یا ملک یا سفیراً یا دلیلاً یا معلماً فیقول انک تعلم فرخ قدرہ ورضیہ بخدمتہ ھذا الباب ثم یقول لقلبہ " ھانت وربک " کما قال جبرئیل علیہ السلام لہ لما رقابہ الی اسماء ودناہ من ربہ عزو جل ھانت وربک (۲)

مومن عارف اپنے عمل سے رسول کو ھمیشہ راضی رکھتا ھے یہان تک کہ اس کے دل کو اپنے رب کے پاس بار یابی کی اجازت مل جاتی ھے۔ وہ اس کے آگے ایک غلام کی طرح ھوتا ھے۔ جب اس خدمت طویل ھوجاتی ھے تو وہ اپنے مرشد سے کہتا ھے کہ اے استاد مجھے بادشاہ کا دروازہ دکھلادے - مجھے اسکے ساتھ مشغول رکھو - مجھے ایسی جگہہ کھڑا کر مین اس کو دیکھہ سکون حلقہ مین میرا ھاتھہ اللہ تعالی کے قریب چھوڑدے پس وہ مرشد اس کو اپنے ساتھہ لے لیتا ھے اور اس کو اس دروازے کے قریب کردیتا ھے وہ محمد صلعم کے ساتھہ ھوجاتا ھے تو آواز آتی ھے۔ اے محمد - یہہ تیرے ساتھہ کیا ھے۔ اے سفیر۔ اے دلیل - اے معلم یہہ تیرے ساتھہ کیا ھے۔ آپ فرماتے ھین - اے خداوند یہہ آپ کی تقدیر کا چوزہ ھے اور اس دروازے کی خدمت پر راضی ھے۔ پھر اس کے دل سے کہا جاتا ھے ھان " اب تو ھے اور تیرا رب" جیسا کہ جبرئیل علیہہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلعم سے اس وقت کہا تھا جب کہ وہ انہین آسمانون کی طرف لے چلے تھے اور اپنے رب کے قریب کیا تھا اور کہا تھا

" اب تم ہو اور تمہارا رب ہے"۔

اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اعظم حضور صلعم کی ولایت کے انتہائی درجے سے فیضیاب ہوئے ہیں ۔ اس درجہ تک کوئی ولی یا قطب نہیں پہنچ سکا۔ چنانچہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ فرماتے ہیں:۔

فاعطانی المولی اجل ولایتہ فلم یعطہا غیری لیوم القیامۃ ۔

میرے مولا نے مجھے ولایت کا بہت اونچا درجہ عطا کیا کہ ایسا درجہ قیامت تک کسی کو بھی نہ مل سکیگا ۔

اور یہ بھی فرمایا:۔

کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی محمد مصطفی صلعم (۲۲)

ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہے اور میں اپنے جد محمد مصطفی صلعم کے قدم پر ہوں ۔

یہ بات تو واضح ہے کہ رسول اللہ صلعم کی ولایت تمام پیغمبروں کی ولایت سے اعلی وارفع ہے۔ بحث ولایت کی ہے نہ نبوت کی کیونکہ کسی پیغمبر نبوت کے درجہ پر نہ تو قطب پہنچ سکتا ہے نہ ولی ۔

محمد ۔ شہنشاہ خیل رسل

کہ خرد نہ پیشش چہ جزو چہ کل

(ظہوری)

ترجمہ نبی کے بارے میں بہجۃ الاسرار میں آپ کا ارشاد ہے:-

كان الشخص المحمدي
والشكل الاحمدي الهاشمي
المناسب احدى المناقب ملكوتي
الايات غيبي الاشارات مشرف
بخصائص الكرم وخص بجوامع
الكلم بشرفه قام عمود الكون الكل
وبجلاله انتظم سلوك الوجود
العلوي والسفلي هو سر
كلمة كتاب الملك ومعنى
فصل الخلق وقلم كاتب انشاء
المحدثات وانسان عين العالم
وخاتم خاتم الوجود ورضيع
ثدى الوحي وحامل سر الاول و
ترجمان لسان القدم وحامل لواء
العز ومالك ازمة المجد
وواسطة عقد النبوة ودرة

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
احمد ہاشمی کی شکل سارے مناقب کے
خلاصے کے مناسب ہے۔ ملکوتی نشانیوں اور
غیبی اشاروں کے راز دار اور کرم کی
خصوصیات کا شرف حاصل کیے ہوئے جوامع
الکلم کی خصوصیت رکھنے والے ان کی
بزرگی کی وجہہ سے پوری کائنات
کا ستون قائم ہے اور ان ہی کی جلالت
مرتبہ کی وجہہ سے علوی اور سفلی وجود
کی لڑی ایک منظم شکل میں جڑی ہوئی ہے۔
وہ کتاب شاہی (لوح محفوظ) کے کلمہ
کا راز ہین اور انفصال خلق کے معنی ہین
اور تقدیر کے واقعات لکھنے والے کا قلم ہین
عالم کے آنکھ کی پتلی ہین اور وجود کی
انگوٹھی کا نگینہ ہین وحی کی چھاتی سے
دودھ پینے والے ہین وجود اول (خدا)
کے راز کے حامل ہین لسان ازل کی زبان
کے ترجمان ہین بزرگی کے علم کو اٹھانے
والے ہین مجد کے مہمات کے مالک ہین
نبوت کی گرہ کے واسطہ ہین ۔
رسالت کے تاج کے موتی ہین ۔ اولیاء
کی سواریوں کے رہنما ہین ۔ اور
پیغمبروں کی فوج کے مقدم ہین

تاج الرســـــــالة	حاضر دیار لوگون کے امام ہین سبب
وقائد رکب الاولیـــــاء	کے لحاظ ســـــے سب سے اول ہین
ومقدم عسکری المرسلیـــن	اور نسب کے لحـــاظ سے سب ســے
امام اہل الحضـــــرۃ	آخـــــر ہین ــ

اولی فی سبب آخری فی النسب ــ ۲۳)

اس عبارت کی تشریح مین یہہ کہاجاسکتا ہے کہ حضور انورصلعم اگرچــہ کہ بظاہر انسان تہے جیساکہ قرآن مجید مین آپ کو تاکیدی حکم ملا ہے کــہ

قل انمـــا انا بشـــر مثلکــم	آپ کہہ دیجئیے کہ مین تم جیســـا
(پ ۱٦ ع ۳)	بشـــر ہون ــ

مگر حقیقت مین وہ ایک روحانی ہستی تہے۔ ان کا حسن زیبا فرشتون کے لئیے بہی قابل رشک وفخــر تہا ــ احمد کا لقب آپکو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ ہاشمی آپکا نسب ہے اورقریش مین ہاشمی سب سے معزز ومکرم تہے آپ " ملکوتی الایات " تہے یعنی آپ مین فرشتون کی نشانیان تہین ــ چنانچــہ ان مین سے ایک نشانی یہہ تہی کہ جس طرح فرشتون کو سایہ نہین ہوتا۔ آپ کا بہی سایہ نہ تہا ــ آپ " غیبی الاشارات " تہے ان اشارات ســے مراد معجزات ہین ــ چنانچہ آپ کے ایک اشارہ پر چاند دو ٹکڑے ہوا ــ درخت چلنے لگے۔ پتہر بات کرنے لگا ــ اسطرح بے شمار معجزات کا آپ سے صدور

ہوا۔ " مشرف بخصائص الکرم " تھے یعنی آپ کرم الٰہی کی خصوصیتوں سے ممتاز تھے " خصائص کرم " سے مراد تجلیات ذات باری تعالی ہیں ۔ یہہ آپ کے خصائص سے ہیں ۔ " جوامع الکلم " سے مراد کلام اللہ یعنی قرآن مجید ہے۔ کیونکہ پہلے کی کتابیں ایک ہی وقت نازل ہوئیں اور قرآن مجید بالاقساط نازل ہوا اور ہر آیت کے نزول کے وقت تجلی ذات سے آپ سرفراز کئے گئے۔ حالانکہ دوسرے پیغمبروں کو اس تجلی کا فیض انزال کتاب کے وقت صرف ایک بار نصیب ہوا ۔ آپ ہی کی وجہہ سے کائنات کا ستون قائم ہے۔ اس سے مراد روح کا شرف ہے کیونکہ عالم کا قیام روح کی وجہہ سے ہے اور اس روح کو صوفیائے کرام " روح الروح " اور " فیض الحق " سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اور اسی وجہہ سے حضرت غوث نے رسول صلعم کو اس طرح مخاطب کیا ہے۔

یا خاتم الرسل انت روح جسد الوجود انت عین حیاۃ داریں (۲۴)	اے خاتم المرسلین آپ ہی جسد وجود کی روح ہیں ۔ آپ ہی دونوں جہان کی حیات کا سر چشمہ ہیں ۔

آپ ہی کی وجہہ سے " سلک وجود علوی وسفلی " منظم ہوئی اور آپ " کتاب الٰہی کا راز " ہیں ۔ قرآن مجید میں کئی ہزار حرف ہیں اور ہر حرف کا ایک راز ہے۔ اس لئے ہر حرف کے پڑھنے کے وقت ہی تجلی کا فیضان ہوتا ہے۔

" قلمِ کاتب انشاء المحدث " ہیں ۔ کاتب سے مراد حق تعالی کی ذات ہے۔

حدیث میں آیا ہے :-

اول ما خلق اللہ نوری* | پہلی چیز جو خدا نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ :-

اول ما خلق اللہ تعالیٰ القلم | پہلی چیز جو خدا نے پیدا کی وہ قلم ہے۔

دونوں حدیثوں میں تطابق کیا جائے تو قلم سے مراد رسول اللہ صلعم ہی کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ آپ ہی " وجود انگشتری کا نگینہ " ہیں ۔

از خاتم صنع سر نزد نقش دو کون
تا صرف نشد سیاہی سایہ تو

(غنی)

آپ ہی " وحی کی چھاتی سے دودھ پینے والے" ہیں اور آپ ہی " سر ازل کے حامل" ہیں اور سر ازل سے مراد وحدت وجود ہے۔ اور آپ ہی " زبان قدم کی زبان " ہیں ۔ اور آپ ہی " لوائے عزت کے حامل " ہیں ۔ آپ کی عزت خدا کے پاس اتنی ہے کہ اس کا بیان ہی ممکن نہیں ۔ چنانچہ حضور صلعم کا ارشاد

" آدم ومن دونہ تحت لوائی فلا فخر" | آدم اور اسکے سوا جو بھی ہیں میرے جھنڈے کے نیچے ہیں اور میں فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں۔

---

* ذکرہ الزرقانی فی شرح المواھب نقلاً عن لطائف الکاشی وقال فی محل شرح الاوائل اول ما خلق اللہ نوری الحدیث الحسن وذکرہ الشیخ محی الدین ابن عربی فی الفتوحات روی جابر بن عبداللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم " یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ۔ الحدیث ۔

آپ " حدود شرف کے قائد " ہین اور " نبوت کی گرو کا واسطہ " ہین ۔ آپ " ایجاد عالم مین سب سے اول سبب " ہین مگر سلسلہ یا ظہور مین سب سے آخر ہین ۔ ظاہر ہے کہ خدا نے آپ ہی کا نور سب سے پہلے پیدا کیا۔اور اسی نور سے ساری موجودات وجود مین آئین ۔

بہرحال توجہ محمدی صلعم کے بارے مین خانوادہ قادریہ مین سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگر سالک ان چارون توجہات یعنی

١- توجہہ حقیقت محمدیہ ۔

٢- توجہہ حضرت علی

٣- توجہہ حضرت غوث اعظم سے کام لے اور ان تینون توجہات کے ساتھ (٤) مرشد کی توجہہ کو اپنا واسطہ یا وسیلہ بنالے تو اس کی تکمیل بہت جلد ہوسکتی ہے ۲۵)

آداب مرید

ملفوظات قادریہ مین آداب مرید کے سلسلے مین حضرت شیخ جیلی کی مختلف ہدایتین ملتی ہین جن مین سے بعض کا ذکر یہان ضروری ہے۔ ابتداً مین آپ فرماتے ہین :-

اگر مرید ہے تو بوجھل کیا گیا ہے۔ یعنی تجھہ کو بوجھہ اٹھانا ہوگا اور طالب کو مشقت اورسختی اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ یہان تک کہ وہ اپنے

مطلوب تک پہنچ جائے -

طلبگار باید صبور وحمول

کہ نشنیدہ ام کیمیاگر ملول

مرید جب اپنے دل کو پیر سے مسانعد، لے اور اپنی توجہہ اس طرف کرلے تو پھر اس کے احوال وافعال پر اعتراض اور بدگمانی نہ کرے اور ان کو بہرحال بہتر سمجھے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو وہ حق تعالی کے ظہور کا پیر کے مظہر میں مشاہدہ کرے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ " مرید اپنے شیخ سے اپنی نسبت کو کامل کرتا جائے - یہان تک کہ اپنا لباس - اپنی پگڑی اور اپنی کلاہ کو بھی شیخ ہی سے نسبت دے۔ کیونکہ مرید اپنے وجود سے فنا ہوجاتا ہے۔ شیخ کے امرونہی کو خدا کا امرونہی سمجھے۔ شیخ کے احکام کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے " -

اور ایک جگہہ فرماتے ہیں کہ توحید اورمواعظ وغیرہ تمام کتاب اورسنت سے حاصل کرے۔ سلف کی روایتوں میں پڑنے سے پریشانی ہوگی کیونکہ سمجھنے کی استعداد مشکل ہوتی ہے ہان اگر سمجھہ لے تو فائدہ ہوگا۔ تاکیدہ فرماتے ہیں کہ

مرید مرشد سے ادب اورخوف سے رہے - اس سے پہلے بات نہ کرے مرشد پر بدگمانی نہ کرے اور اس کو دوسرون سے بہتر سمجھے کیونکہ انہی باتون سے باطن کا فیض اس تک پہنچے گا - پیر حقیقت محمدیہ کا مظہر ہوتا ہے اور

حقیقت محمدیہ تمام عالم کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے -

توحید پر انتہائی زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں - مرید سوائے خدا کے کسی سے تعلق نہ رکھے- اور غیر خدا سے قطعاً کٹ جائے اور صرف کتاب الہی اور سنت نبوی پر عمل کرے- مرید جو کچھ دیکھتا ہے خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور غیر خدا کے حق میں اندھا اور بہرا ہوجاتا ہے- یعنی اس کے اندر صرف خدا کی محبت ہوتی ہے اور اپنے اندر اور ساری کائنات میں فاعل حقیقی خدا ہی کو جانتا ہے- اور یہی معنی ہیں حضور انور صلعم کے کہ " حبک الشئ یعمی ویصم " یعنی " کسی شے کی محبت تجھہ کو اندھا اور بہرا بنادیتی ہے" کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب ہی کا جلوہ دیکھنے اور اس کی باتیں سننے میں محو و مستغرق رہتا ہے اس لئے دوسری طرف اس کی توجہہ نہیں رہتی - کسی جگہہ آپ فرماتے ہیں -

المرید لا یرید سواہ واذا ارادہ بطل دعواہ (۲٦)	مرید خدا کے سوا کسی چیز کو نہیں طلب کرتا اور اگر کرتا ہے تو اس کا دعوی باطل ہے-

ارادت یہی وہی ہے جو سوزش پیدا کردے اور یہہ سوزش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ سالک یا مرید محنت اور مشقت پر آمادہ ہوجائے- نیند کی راحت - کھانے پینے کی لذت سے لا پروا ہوجائے- اور اس وقت تک اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہ کرے جب تک کہ واقعی اس کو ضرورت نہ ہو اور اس طرح جب وہ اونچے

درجہ پر پہنچ جائے تو خدا کے دوسرے بندوں کو نصیحت کرے۔

اگر شیخ سے کوئی امرخلاف شرع دیکھے تو اشارے یا ضرب المثل کی زبان سے مطلع کرے اورصریحاً بےتحاشا نہ کہہ اٹھے تاکہ پیر کو مرید سے نفرت نہ ہوجائے۔ مرید اپنا مصلی پیر کے آگے نہ بچھائے۔ اگر نماز کے وقت ایسا کرے تو مضائقہ نہیں لیکن نماز کے بعد فوراً مصلیٰ لپیٹ کر خدمت پیر کے لئے کمر بستہ ہوجائے۔ اوراپنا مصلیٰ اس شخص کے مصلے پر بھی نہ بچھائے جو اس سے مرتبہ میں بالاتر ہو۔ پیر کے مصلے کے نزدیک بھی اپنا مصلیٰ بچھانے سے پرہیز کرے۔ مگر پیر کی اجازت سے جائز ہے۔ صوفیہ کے نزدیک ایسا کرنا ترک ادب ہے۔ اگر شیخ کے سامنے کسی مسئلہ پر بحث چھڑجائے اورخود اس مسئلہ سے بخوبی واقف ہوبھی تو خاموش رہے۔[۲۷]

قادریہ طریقہ میں مرید کی یہی صفتیں ہونی چاہئیں۔ البتہ مرید کے دل میں خطرے آئیں تو ان کا ذکر مرشد سے کرے اوراس کی مدد چاہے۔ اس طرح مرید کو چاہئے کہ مرشد کی ذات میں فنا ہوجائے۔

خدائے تعالی سے ربط پیدا کرنے کا پیر ایک وسیلہ ہے اور یہ اسوقت تک جس وقت تک کہ سالک کو خدائے تعالی کے ہاں کامل رسائی نہیں ہوتی اورجب رسائی ہوجاتی ہے تو وہ ماسوی اللہ سے بےپروا ہوجاتا ہے۔ پس اس وقت مرید کا پیر سے تعلق قطع ہوجاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا شیخ کے پاس

جانا حرام ہوجاتاہے۔ یہہ اوربات ہےکہ خداوندتعالی کی طرف سے کسی امر آشکارا کےسبب شیخ کی طرف جانا پڑے یا مسجد یا واسطےمین اس سے ملاقات ہوجائے مگر یہہ قصداً نہ ہوگا ۔^{٢٨})

آداب شیخ مرید کےلئے

پیر کےلئے لازم ہےکہ مرید کو حق تعالی ہی کےلئے قبول کرے - اس پر نرمی ملحوظ رکھے اوراپسا بار بہی نہ ڈالےجس کی اس کو طاقت نہ ہو اوراس سے تاکیداً کہہ دےکہ وہ نفس امارہ کی باتین ترک کردےاور احکام شریعت کی کامل پیروی کرے۔

مرید کےمال سےخود آسائش حاصل نہ کرے۔ ہان اللہ تعالی کےحکم وخبر سےاس کو استعمال مین لاسکتاہے۔ جو چیز مریداپنی مرضی سےنذر کرے اس کو قبول کرلے۔

پیر کےذمے مریدون کےاسرار کی نگہبانی بہی کرنی ہے اور جو کچہہ معلوم ہو اس کی کسی دوسرے کو خبر نہ کرے۔ کیونکہ یہہ امرکےپاس ایک امانت ہے۔ اگر مرید سےخلاف شرع کوئی عمل سر زد ہوتو تنہائی مین اس کو نصیحت کرے -

اگر کوئی مرید مکروہات مسائل اعتقادی یاعملی مین مبتلا ہو یااس کواپنے علم پر ناز یا غرور ہو حالانکہ وہ اس سےکماحقہ خبردار یا واقعاً اس سے

نابلد ہو تو اس کو اپنی نگاہ میں رکھے اور پیش آمدنی حالات سے اس کے اس عمل کو خود اس کی نظروں میں حقیر کردکھانے کا لحاظ رکھے کیونکہ غرور وہ صفت ہے جس سے کہ ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ جملہ مریدوں کو جمع کرے اور ان سے اس طرح کہے کہ مجھہ کو خبر ملی ہے کہ تم میں سے ایک شخص ایسی باتیں یا ایسا دعوی کرتا ہے اور جس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کا تذکرہ کرے اور تکبر وغرور بابری خصلت کے خوفناک نتائج سے آگاہ کرے مگر نہ اس طرح کہ اس تنبیہہ سے کسی خاص شخص کا کھلم کھلا تشخص ہوجائے ۔ ورنہ وہ شخص الگ بھاگ جائے گا اور دوسرے بھی اس سخت علس کی تاب نہ سکھنگے یا ممکن ہے وہ سب کسی بدظنی کا شکار ہوجائیں ۔(۲۹)

ذکر فکر ورابطہ کے ذریعہ سلوک کے منازل طے ہوتے ہیں ۔ ان کے علاوہ صوفیہ کو روحانی عروج سماع سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم ایک علحدہ باب میں پیش کررہے ہیں ۔

۲ - سمـــــــاع

یونان کا مشہور فلسفی افلاطون (جس کے فلسفہ میں سری عنــاصر بھی بکثرت پائے جاتے ھین) موسیقی کی تعریف مین کہتا ھے کہ " موسیقی وہ جیز ھے جو متحرکہ ترجمہ جامد اشیا' مین بھی جان ڈال دیتی ھے - اس سے افکار مین بلندی اور تخیل مین ترقی ھوتی ھے" -

اس کے علاوہ موسیقی نفس مین فرحت اور روح مین سرور پیدا کرتی ھے اور اس کو پستی سے نکال کر اوج کمال کی طرف لے جاتی ھے -

موسیقی کی اس مختصر سی تعریف کے بعد اس کی حقیقت کے متعلق اسلام کا جو نقطہ نظر ھے اس کو سائنٹفک طریقے پر جانچنے کی ضرورت ھے - قرآن پاک مین اشارہ ھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس خوش الحانی سے زبور پڑھتے تھے کہ انسان تو انسان پرندون پر بھی لحن داؤد کا اثر ھوتا تھا -

" مفتاح العاشقین " (۱) مین لکھا ھے کہ سماع کے متعلق شیخ الاسلام خواجہ معین الحق والدین نے فرمایا کہ انسانی موزون آواز اللہ تعالی کے بھیدون مین سے ایک بھید ھے - چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ھے :-

فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولوالالباب - (پ ۲۳ ع ۱۶)	میرے بندون کو خوشخبری دو کہ وہ سنتے ھین جس قول کو پس تابع ھوتے ھین اس قول کے نیک بات کے ساتھ - یہ لوگ ھین جنکو ھدایت کی اللہ نے اور یہی لوگ عقل خالص والے -

یہان " القول " عام ھے اس سے مراد قرآن وحدیث بھی ھوسکتے ھین اورحکایت الصالحین بھی - یا سماع اشعار بھی جیسا کہ محمد غزالی برادر امام غزالی نے اپنے رسالہ " بوارق الالماع " فی تکفیر من یحرم السماع" مین استدلال کیا ھے[٢]

امام ابوالقاسم عبدالکریم قشیری نے اپنے " رسالہ " مین اس آیت سے جواز سماع کا استدلال کیا ھے اور اسکو مباح لکھا ھے۔

واگہ بہشت نورانی کی یاد دلاتا ھے اورحسب فرمان حق ترجمان مولوی معنوی:-

مومنان گویند کا ثار بہشت ۔۔۔ نغز گردانید ھر آواز زشت

ما ھمہ اجزائے آدم بودہ ایم ۔۔۔ د ربہشت آن لحنہا بشنودہ ایم

گرچہ برما ریخت آب و گل شکی ۔۔۔ یاد ما آید از آنہا اندکی

پس نے وچنگ و رباب و سازھا ۔۔۔ چیزکی مے ماند ازان آوازھا

عاشقان کین نغمہ ھارا بشنوند ۔۔۔ جزو بگزارند وسوئے کل روند

احیا "العلوم مین حجۃ الاسلام امام غزالی نے لکھا ھے کہ جو لوگ قرآن مجید پر وجد کرتے ھین ان کی تعریف مین اللہ تعالی فرماتا ھے:-

واذا سمعوا انزل الی الرسول
تری اعینہم تفیض من الدمع
مما عرفوا من الحق -
(پ ٧ ع اول)

اور جب سنتے ھین لوگ اس کو جو اترا حضور صلعم پر تو ان کی آنکھین تر ھوجاتی ھین آنسوون سے جو بہجاتے ھین حق بات کو -

اب هم ان احادیث نبوی کی طرف توجهه کرتے هین جن سے سماع کے جواز کا بین ثبوت ملتا هے اورجو نه صرف نظم صحیح اسناد سے ثابت هین بلکه جن کو امام غزالی - شیخ جمال الدین - مولانا کمال الدین بن جعفر اورشیخ عبدالرحمن سلمی جیسے بزرگون نے پیش کیا هے اورسماع کے جواز مین ان سے استدلال کیا هے۔(٣)

هجرت مدینه کے وقت جب رسول الله صلعم مدینه کے قریب پہنچے تو اوس و خزرج کے تمام مرد هتیار سج کر اپنی بستی سے دور آکر "ثنیة الوداع" کی ٹیکری پر اعزاز کے طور پر راستے کے دونون طرف جمع هوگئے- مورخ اور سیرت نگار ابن هشام نے بیان کیا هے که لڑکیان دف بجانے لگین اور یہه گیت گانے لگین -

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع

وجب الشکر علینا مادعی الله داع

(بخاری)

هم پر چودھوین رات کا چاند ثنیة الوداع سے طلوع هوا۔
اس وقت تک هم پر شکر واجب هے جبتک کوئی عابد الله کی عبادت کرتا رهے۔

ربیع بنت معوذ سے روایت هے:-

قال جاء النبی صلعم وجلس علی فراشی وعندی جویرتان یضربان بالدف ویندبن من قتل اباٸهن یوم بدر فقالت احد یهما

رسول الله صلعم تشریف لائے اوربیٹھه گئے میرے بستر پر اس وقت میرے پاس دو لڑکیان تهین جو دف بجارهی تهین اوراپنے باپ کا مرثیه گارهی تهین جو بدر مین شهید هوئے تهے۔ ایک لونڈی نے کہا که

وفینا نبی یعلم ما فی غداً فقال صلی اللہ علیہ وسلم دعی هذا وقولی ما کنت تقولین -
(بخاری ومسلم)

ھمارے پاس ایک ایسے نبی ھین جو کل کی بات جانتے ھین - اس پر حضور صلعم نے فرمایا ایسا نہ کہو جو پہلے کہہ رھی تھین وہ کہو -

اس حدیث سے بھی صاف طور پر راگ کی اجازت کا پتہ چلتا ھے اور صحیح بات کو ترنم سے پڑھنے مین کوئی ممانعت معلوم نہین ھوتی - البتہ جب ان لڑکیون نے کہا کہ کل کی بات حضور جانتے ھین تو آپ نے ان کو روک دیا کیونکہ یہہ حقیقت نہ تھی -

حضرت عائشہ سے روایت ھے کہ

قال دخل ابوبکر وعندها جاریتان یضربن بالدف بما تقاولت الانصار یوم بعاث والنبی صلعم متغش بثوبہ فانتھرھما ابوبکر فکشف النبی صلعم عن وجہ الکریم فقال دعھما یا ابوبکر فانھا ایام عید (اوقال) لکل قوم عید وھذا عیدنا -
(مسلم - بخاری)

ابوبکر تشریف لائے جبکہ میرے پاس دو لونڈیان دف بجارھی تھین اور وہ الفاظ گاتی تھین جو انصار یوم بعاث مین کہتے تھے - نبی صلعم چادر اوڑھے ھوئے تھے حضرت ابوبکر نے ان دونون کو منع کیا گانے سے - تو حضور صلعم نے چادر کھولی اور کہا مت منع کرو ان کو یہہ عید کے ایام ھین - (یا یہہ کہا کہ) ھر قوم کے لئے ایک عید ھے اور آج ھماری عید کا دن ھے -

اس حدیث سے عید کے دن سماع کا جواز صاف طور سے سمجھ میں آتا ہے۔

قشیری نے براء بن عاذب سے روایت کی ہے

قال سمعت رسول اللہ صلعم یقول " حسنوا القرآن حسنا"

حضور صلعم نے فرمایا کہ - قرآن کو اچھی آوازوں سے قرات کرو کیونکہ اچھی آواز زیادہ کردیتی ہے قرآن مجید کے حسن کو۔

اس حدیث سے قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا:-

لکل شئی حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن (۲)

ہر چیز کے لئے ایک زیور ہے اور قرآن شریف کا زیور خوش الحانی ہے۔

رسول اللہ صلعم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو ایک سیاہ فام عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے نذر مانی تھی کہ آپ صحیح وسلامت واپس آجائیں تو میں آپ کے روبرو دف بجاونگی اور گانا گاونگی - آپ نے فرمایا اگر تونے نذر مانی ہے تو بجا ورنہ نہیں۔ پس اس نے دف بجانا شروع کیا -

(ابو داود وترمذی)

کشف المحجوب میں اس روایت کا ذکر ہے جس کی روسے ایک دفعہ حضرت عمر نے اصوار سے سماع سنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک

لونڈی گارہی تھی کہ حضرت عمر نے آنے کی اجازت چاہی - جیسے ہی حضرت عمر داخل ہوئے وہ بھاگ گئی - اس پر حضور صلعم نے تبسم فرمایا حضرت عمر نے مسکرانے کی وجہہ پوچھی تو حضور صلعم نے انہیں واقعہ سنایا - حضرت عمر نے فرمایا - میں بھی اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ وہ نہ سن لوں جو حضور صلعم سن رہے تھے- پس حضور صلعم نے اس لونڈی کو طلب فرمایا اور اس نے گانا شروع کیا - حضور صلعم اور حضرت عمر سنتے رہے (۵)

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عورت کی کسی انصاری سے شادی ہوئی تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کھیل کی چیزیں (گانا بجانا) نہیں ہیں - حالانکہ انصار کھیل کی چیزیں پسند کرتے ہیں (بخاری - باب اعلان نکاح) اور مصابیح میں مذکور ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا انصار راگ کو دوست رکھتے ہیں -

عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہر وردی نے روایت کی ہے - حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک لونڈی گارہی تھی کہ حضور صلعم تشریف لائے - آپ کو دیکھ کر وہ خاموش ہوگئی آپ نے فرمایا کہ خاموش نہ ہو بلکہ جس طرح گارہی تھی گائے جا - اس محفل میں حضرت عمر آئے کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلعم سرود سن رہے ہیں - اور رو رہے ہیں - حضرت عمر بھی رونے لگے- پھر حضرت عثمان تشریف لائے سرود سنا اور رونے لگے- پھر حضرت علی تشریف لائے وہ بھی سن کر رونے لگے جب ظہر کا وقت ہوا محفل برخاست ہوئی اور سبھوں

نے تازہ وضو کرکے ظہر ادا کی ۔ (٦

حاکم نے بشرط صحیحین حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ میں ایک شادی کی تقریب میں ابو مسعود انصاری کے پاس گیا اور قرظہ ابن ابی کعب اور ثابت ابن زید رضی اللہ عنہما بھی وہاں بیٹھے تھے میں کہا دیکھتا ہوں کہ کچھ چھوکریاں گا رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں ۔ میں نے کہا اے رسول اللہ کے صحابیو اوبدر میں شریک ہونے والو تمہارے روبرو یہ کام ہو رہا ہے ان دونوں نے کہا اگر تو چاہے تو بیٹھ کر ہمارے ساتھ سن ۔ اور چاہے تو چلا جا۔ کیونکہ رسول اللہ صلعم نے ہم کو شادی میں گانے کی اجازت دی ہے۔ اس حدیث کو دار قطنی نے بھی روایت کیا ہے اور شیخین کو اس کے روایت نہ کرنے کا الـــزام لگایا ہے۔

(مشکواۃ باب اعلان نکاح)

شرح عوارف میں لکھا ہے کہ کعب بن زہیر نے جب قصیدہ "بانت سعاد" کو حضور کے آگے پیش کیا اور اس شعر پر پہنچے

ان الرسول لنور یستضـــاء بـــه	بے شک رسول ایک نور ہیں جن سے روشنی لیجاتی ہے۔
مہند من سیوف اللـــه مسلـــول	وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک کھنچی ہوئی تلوار ہیں ۔

تو حضور انور صلعم کو اس قدر وجد ہوا کہ چادر مبارک آپ کے کندھے پر سے گر پڑی

اور کعب نے وہ چادر اٹھالی اور اپنے ساتھ لے گئے ۔(۷)

اسی طرح کثیر احادیث سے غنا کی حلت بصراحت ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احادیث سے حرمت بھی تو ثابت ہے تو اس کے جواب میں یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حرمت سماع کے متعلق جو احادیث ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع یا مطعون اور احادیث حلت کی متواتر مشہور اور صحیح ہیں۔ چنانچہ علاءالدین قونوی نے شرح تعرف میں لکھا ہے کہ امام ابو محمد بن حزم نے کہا ہے کہ اس باب میں (یعنی حرمت سماع) میں کوئی چیز پایہ صحت کو نہیں پہنچی ہے۔ اگر ایک صحیح روایت بھی اس بارہ میں وارد ہوتی تو سب سے پہلے وہ اس کے قائل ہوتے۔ پھر اس بات پر قسم کھاکر اپنے قول کو موکد کیا ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوۃ میں تحریر فرمایا ہے۔

" دوم طریق محدثین است وایشان می گویند کہ ثابت نشدہ در تحریم آن حدیث صحیح و نص صریح بلکہ ہرچہ وارد شدہ است دریں باب از احادیث یا موضوع است یا مطعون " ۔

اب ہم آئمہ مجتہدین سے اس مسئلہ میں طلب ہدایت کرتے ہیں :۔

آئمہ مجتہدین اور سماع

بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کا ایک پڑوسی تھا جو ہر وقت گایا کرتا تھا اور امام صاحب سنا کرتے۔ ایک بار امام صاحب نے پڑوسی کے گانے کی آواز نہیں سنی۔

دریافت پر معلوم ہوا کہ اس کو امیر عیسیٰ نے قید کر دیا ہے۔ امام صاحب بہ نفس نفیس امیر عیسیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور اس شخص کی رہائی کی سفارش فرمائی۔ امیر نے عذر کیا کہ مجھے اس کا نام معلوم نہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام عمرو ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ جس کسی کا نام بھی عمرو ہو اس کو رہا کیا جائے۔ چنانچہ اس کے ساتھ جتنے عمرو نامی افراد تھے سب چھوڑ دیے گئے۔ اس واقعہ کو علامہ عبدالغنی نابلسی حنفی نے لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے امام ابو حنیفہ کا سماع سننا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر سماع ناجائز ہوتا تو نہ آپ خود سنتے۔ نہ اس کی سفارش کرتے بلکہ اس کو گانے سے منع کرتے۔ لہذا آپ کا سننا آپ کے کمال زہد و ورع کے پیش نظر سوائے اباحت کے اور کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا ۔ جو روایات اس کے خلاف ثابت ہوتی ہیں ان کو ایسے گانے پر محمول کیا جاتا چاہئے جو فحش کی تعریف میں آتا ہے تاکہ امام عالی مقام کے قول و فعل میں توفیق اور تلفیق پیدا کی جا سکے۔

اس کے علاوہ ملا علی قاری حنفی اپنے " رسالۂ سماع " میں فرماتے ہیں کہ " غنا " کی تین قسمیں ہیں ۔ ایک وہ جو آلات مکروہ کے بغیر ہو اور جمہور اس کی اباحت کے قائل ہیں اور اس میں کوئی کراہت نہیں ۔ اور ایسا ہی نقل کیا گیا ہے۔ ایک جماعت سے صحابہ کرام اور تابعین عظام کی ۔ جیسے امام ابوحنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد حنبل اور امام غزالی وغیرہ

آگے چل کر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جاحظ نے امام ابو حنیفہ کے سامنے غنا و سماع کا ذکر کیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی قوال خواہ میرے ساتھ رہے یا اپنا آدمی مجھ پر مسلط کردے اور مجھ کو وہ کسی ایسے گھر میں لے جائے جہاں سماع ہوتا ہو تو میں سماع سننے لگوں ۔

ملا علی قاری امام ابویوسف سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام ابوحنیفہ ہارون رشید کی مجلس میں آتے اور وہاں سماع ہوتا تو اس کو سنتے اور روتے گویا جنت کی یاد انہیں رلا رہی ہے۔ امام ابویوسف بھی جب ہارون رشید کی مجلس میں تشریف لاتے اور وہاں گانا ہوتا تو سنتے اور روتے۔

قاضی محمد علی شوکانی یمنی اور ابوالروح حنفی نے بھی امام ابو حنیفہ سے گانا سننا نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن احمد شمس شاذلی نے بھی " فرح الاسماع " میں امام صاحب سے گانا سننے کی روایت کی ہے ۔[8]

تذکرہ حمدونیہ میں مذکور ہے کہ امام ابوحنیفہ اور سفیان ثوری سے غنا کے متعلق پوچھا گیا ہے تو دونوں نے فرمایا :-

لیس من الکبائر ولا من الصغائر　　یہ نہ کبائر گناہ سے ہے نہ صغائر سے۔

امام مالک اور سماع

ابراہیم بن سعد زہری نے امام مالک سے بھی گانا سننے کی روایت کی ہے اور ایک طویل قصہ نقل کیا ہے۔ اس قصہ کو حافظ ابوبکر بغدادی نے اپنی

تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے۔ کتاب اغانی میں ابوالفرج اصفہانی نے اور ابن حمدون نے اپنے " تذکرہ " میں تحریر کیا ہے کہ امام مالک اپنے مکان پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص گاتا ہوا گزرا اور گانے میں اس نے غلطی کی۔ امام صاحب نے اپنی کھڑکی میں سے جھانک کر اس کو ٹوکا اور اس کے گانے کو ٹھیک کردیا۔ اس شخص نے خواہش کی کہ آپ دوبارہ اس کو بتائیں تو آپ نے کہا " کیا تو لوگوں سے کہنا چاہتا ہے کہ اس گانے کو تونے مالک سے سیکھا ہے " ۔

ابن خرس مالکی نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ " ہر شخص کو اپنی بیوی اور لونڈی سے گانا سننا جائز ہے " (۹)

امام شافعی اور سماع

امام غزالی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک غنا حرام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی کی بہت سی کتابیں دیکھیں ہیں مگر ان میں کوئی چیز غنا کی حرمت کی ان کی نظر سے نہیں گزری۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب " ام " اور رسالہ کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے مذہب کے متقدمین - متوسطین - متاخرین کی تصانیف بھی دیکھیں - بہرحال کس نے امام شافعی سے سماع کا حرام ہونا نقل نہیں کیا - بلکہ استاذ ابو منصور بغدادی تو قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا مسلک اباحت سماع کا ہے بشرطیکہ گانے والا مرد ہو یا خود سننے والے کی لونڈی یا بیوی ہو یا وہ عورت

ہو جس کی طرف اس کو نظر کرنا حلال ہو اور گانا اس کے گھر میں یا اس کے دوست کے گھر میں ہورہا ہو۔ راستے پر یا گلی میں نہ ہو اور کوئی ناجائز چیز اس میں شامل ہو اور اس کی وجہہ سے نماز کا وقت ضائع نہ ہوجائے یا جس کی گواہی دینی اس پر واجب ہے اس کا وقت نہ گزرجائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ " امام شافعی کے وہ الفاظ جو اباحت کے خلاف نظر آتے ہیں وہ اس گانے پر محمول ہونگے جس میں فحش اور بری باتیں ہوں - تو اس کی تحریم ان عوارض کی وجہہ سے ہوگی نہ کہ نفس غنا کی بناء پر"۔

علامہ عبدالغنی نابلسی لکھتے ہیں کہ امام شافعی سے ایسے اقوال وافعال صحت کے ساتھہ مروی ہیں جو صراحتاً اباحت سماع کو ثابت کرتے ہیں ۔(۱)

امام احمد حنبل اور سماع

امام احمد حنبل کے متعلق صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے پاس گانا سنا - اور مقنع کی شرح میں امام احمد حنبل سے مروی ہے کہ انہوں نے قوال کو گاتے سنا اور کوئی انکار ظاہر نہیں کیا - اور جب آپ کی صاحبزادی نے آپ سے کہا کہ آپ تو اس کو برا سمجھتے تھے تو آپ نے کہا کہ ہاں اس وقت جب لوگ اس کو برائی کی آمیزش سے سنتے ہیں - اس طرح علامہ عبدالغنی نابلسی اور ملا علی قاری حنفی آئمہ اربعہ اور علمائے مجتہدین نے سماع کا سننا ثابت کیا ہے۔

" لطائف اشرفی" مین فتاوی‌عتابیه سے منقول ھےکہ امام ابویوسف سے معقلسہ غنا کےمتعلق پوچھا گیا تو انھون نےکہا جائز ھے اور امام محمد کسے ھان بھی‌جائز ھے۔ اور اس پر فتوی ھے۔ چنانچہ تاتار خانیہ اور سہر کبیر مین لکھا ھےکہ غنا جائز ھے جیساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ھے۔(۱)

اس ساری بحث سے یہہ صاف معلوم ھوتا ھےکہ سماع جائز ھے۔ لیکن چند شرائط کےساتھہ۔ اگر ان شرائط کو نظر انداز کیاجائے تو بےشک ناجائز ھوگا اورجن بزرگان دین نےبھی سنا ان شرائط کو ملحوظ رکھا۔ چنانچہ پروفیسرھیٹی نےبھی ان امور کےبعض نظر کچھہ نتائج مستنبط کئےھین ان کابیان دلچسپی سےخالی نہ ھوگا وہ کہتےھین کہ " اسلام کسی‌فطری‌جذبہ کو فنا نہیں کرتا بلکہ اس‌کی‌اصلاح کرتا ھے اعتدال پرلاتا ھے۔ شعر خوانی یاغنا کابھی یہی حکم ھے۔ اس کےجواز وعدم جواز کےمتعلق حکم لگانے سے پہلے چند امور کاجاننا ضروری ھے۔ -

اولاً یہہ دیکھاجائےگا کہ شعر کا مطلب کیاھے۔ اس سےکیا غرض وابستہ ھےاشعار کاگانےوالا کون ھے۔ سننےوالےکون ھین -

ظاھر ھےکہ اشعار مین اگر کفریہ کلمےھون تو ان کا سننا قطعاً ناجائز ھے۔ گانے والی اگر کوئی بدچلن عورت ھےتو اس سننا بھی ناجائز ھے۔یہ تحقیق

کوئی حکم لگانا اہل علم کے شایان شان نہین - یہہ بہی یاد رکہنے کے قابل ہے کہ ہر شخص کی طبیعت یکسان نہین ہوتی - کسی کو گانا پسند ہوتا ہے کسی کو نہین - خود ایک شخص کی حالت ہمیشہ یکسان نہین رہتی - دراصل جس چیز سے خدا کی یاد پیدا ہو یا اس مین ترقی ہو وہ اچہی ہے اور جس چیز سے یاد الہٰی مین غفلت چہاجائے وہ بری ہے - کوئی حدی پڑہتا ہے تو اونٹ تیز چلنے لگتے ہین - چنانچہ ایک حدی خوان نے حدی سنائی تو قافلہ کے اونٹون کی رفتار مین سرعت حاصل ہوگئی - اس پر اس مین بیٹہی ہوئی عورتون کو تکلیف ہونے لگی تو حضور صلعم نے فرمایا " رویدک سوقک بالقواریر " - ان شیشون (یعنی عورتون صنف نازک) پر نرمی ملحوظ رکہو " -
(بخاری)

اب رہا مزامیر یا سازون کا معاملہ تو اس مین علماء کے درمیان اختلاف ہے - بعض تو مطلقاً تمام سازون کو حلال قرار دیتے ہین - جیسے عبد الغنی نابلسی اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی* اور بعض حلت کو صرف دف کے ساتہہ مختص سمجہتے ہین - مگر چونکہ دف وعود کا سننا حضور صلعم اور صحابہ سے ثابت ہے اس لئے قول اسلم یہی ہے کہ سب کے سب آلات سماع حرام نہین اور سب کے سب باجے حلال بہی نہین - کیونکہ ان کا حکم بہی جو حلال ہین نیت کے

---

* اس کی تفصیل کے لئے دیکہو رسالہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی - مطبوعہ مطبع مہدی واقع حیدرآباد دکن -

بدل جانے سے بدل جاتا ھے چنانچہ " ردالمختـــــار " میں بتلایاگیا ھے کہ آلات لہـــو بالذات حرام نہیں بلکہ قصد لہو سے (خواہ وہ قصد بجانے والے کا ھو یا سننے والے کا) یہ حرام ھوجاتے ھیں[۱۲]

سماع کے تین شرائط ھیں (۱) زمان (۲) مکان (۳) اخـــــوان -

(۱) " زمان " یعنی وقت نماز کا وقت نہ ھو (۲) " مکان " یعنی مسجـــد نہ ھو بلکہ خانقاہ ھو - (۳) " اخوان " یعنی قوال یا گانے والا شخص اجرت لینے والا نہ ھو اورحسین وخوبرو مرد نہ ھو [۱۳] چنانچہ حضرت نظام الدین محبوب الٰہی نے " فوائدالفواد " میں اس مفہوم کو زیادہ واضح کیا ھے آپ فرماتے ھیں

" چند چیز موجود شود سماع آنگاہ شنود آن چیز سمع است ومسموع و مستمع وآلہ سماع است - سمع گویندہ است می باید کہ مرد تمامباشد وکودک وعورت نباشد - امامسموع آنچہ می گوید بایدکہ ھزل نباشـــد واما سمیع آنکہ می شنود باید بحق شنود مملو باشد ازیادحق واما آلہ سماع وآن مزامیر است - چون چنگ ورباب ومثل آن بایدکہ درمیان نباشد اینچنین سماع حلال باشـــد "

وجد وسمـــاع کے اقســـام

وجدانی حالت سات قسم کی ھوسکتی ھے -

۱ - نرمی قلب کی وجہہ سے عذاب دوزخ یا پرسش اعمال یا معصیت کے تصور پر

سماع سے کوئی آبدیدہ ہوجائے اور آہ وبکا کرنے لگے۔ اس کے لئے روحانیت اور سلوک کے بھی خاص مقام پر ہونے کی ضرورت نہیں ۔ جو بھی انسان درد مند اور نیک ہوگا اس کے آنسو خود بخود جاری ہوجائینگے۔ کیونکہ سماع میں قلب کو متحرک کرنے کی ایک طاقت موجود ہے۔

۲۔ صوفی مبتدی جس کو ذوق وشوق پیدا ہوگیا ہو اس کے قلب میں عدم حصول مقصد کی وجہہ سے ایک حرارت ہے جلن ہے تو سماع کی وجہہ سے اس کی آتش شوق بھڑک اٹھتی ہے اور بیہہ رونے اورشور مچانے لگتا ہے اور مدھوش ہوجاتا ہے۔

۳۔ وجدانی حالت کی تیسری قسم یہہ ہے کہ سالک کی نظر کھل جاتی ہے اور اس پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور بیخود ہوجاتا ہے جمال لامتناہی کو دیکھہ کر بیچین ہوجاتا ہے ۔ کبھی روتا ہے۔ کبھی ہنستا ہے مگر اس حالت کے لئے تزکیہ باطن ضروری ہے۔ کیونکہ جب دل پاک اور نورانی ہوجاتا ہے تب ہی اس پر انوار کا نزول ہوتا ہے۔

۴ ۔ چوتھی قسم یہہ ہے کہ جہاں انسان فنا کے درجہ پر فائز ہوتا ہے فانی ز خویش باقی بحق ہوجاتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے۔

گفتہ آمد شہود ما سوی اللہ - ازین نوع گفتہ استغفر اللہ

اب دوام حضور اس کا حال ہوجاتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ ہی سے سنتا ہے اور انہی سے جانتا ہے۔

امرکے بعد کی قسمین اعلی مقامات سے تعلق رکھتی ھین - یہہ ایسے اسرار ھین جو سمجھائے نہین جاسکتے بلکہ محسوس کئے جاسکتے ھین -

بہرحال جب نفس کا تزکیہ ھوجاتا ھے اور روح اسرار اور انوار ربانی کا آئینہ بن جاتی ھے تو اس وقت وجد کی صحیح لذت حاصل ھوتی ھے اور سماع سے جو خاص حالت سالک پر طاری ھوتی ھے اس سے اورمقامات کھلتے چلے جاتے ھین- کبھی ایسا بھی ھوتا ھے کہ سماع سے برسون کی طاری شدہ حالت جمود دور ھوجاتی ھے اورسالک کہین سے کہین پہنچ جاتا ھے- چنانچہ ان خصوص حالات اور عواقب کی بنا پر سماع مین بزرگان دین نے خاص احتیاط سے کام لیا ھے اور نااھل کو ھرگز سننے نہین دیا ھے- ایک دفعہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کی خلوت مین سماع شروع ھوا - حضرت قاضی حمیدالدین ناگوری - حضرت بدرالدین اسحٰق وغیرہ موجود تھے- مگر لذت نہ آئی - معلوم ھوا کہ ایک مہمان بھی مجلس مین موجود ھین جب یہہ چلے گئے تو وفور لذت سے حاضرین بیخود ھوگئے-

حضرت شاہ عبدالقادر خان قادری سہروردی ایک عجیب المثال سالک گزرے ھین - کہا جاتا ھے کہ انہون نے چالیس برس عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی اور صرف دو گھنٹے فجر کے بعد سوتے تھے - کہتے ھین ان کے سامنے جاتے ھی لوگون کا قلب ذاکر ھوجاتا تھا- آپ خود سماع سنتے مگر مریدون کو سننے کی

کی اجازت نہین دیا کرتے- فرماتے کہ موسیقی خود ایک سحر ہے- قلب مین جو بہی جذبات ہون ان کو یہہ مشتعل کردیتی ہے- اس سے عوام کی گمراہی کا اندیشہ ہے- اس لئے یہہ ہر ایک کے بس کی بات نہین ہے[۱۲])

حضرت شیخ جیلی اور سماع

حضرت شاہ ابوالمعالی قادری کا بیان ہے کہ سیدنا غوث اعظم سماع سنا کرتے تہے- شیخ عمر بزاز اور ایک جماعت مشائخین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ بقا شیخ علی بن ہیتی اور شیخ ابوسعید قیلوی حضرت غوث اعظم کی ملاقات کی غرض سے ایک ساتہہ پہنچے - آپ نے حضرت شیخ بقا" کی طرف رخ کرکے فرمایا کہ اے بقا" کچہہ کہو - انہون نے جواب دیا کہ " آپ کی بارگاہ مین کس زبان سے بول سکتا ہون " - پہر آپ نے شیخ علی بن ہیتی سے بہی خواہش کی - انہون نے بہی اسی قسم کا جواب دیا - اور معروضہ کیا کہ آپ خود ہی کچہہ ارشاد فرمائین - پہر آپ نے حضرت ابوسعید قیلوی سے خواہش کی - انہون نے مختصر سا کلام کیا اور پہر خاموش ہوگئے- اس کے بعد حضرت غوث اعظم نے گفتگو شروع کی - تو حاضرین پر وجد طاری ہوگیا - کچہہ لوگون نے سماع کی اجازت طلب کی - آپ نے اجازت مرحمت فرمائی - ایک شخص نے غایت مسرت اور خوش الحانی سے گانا شروع کیا - جونہی اس شخص کی زبان سے اشعار نکلنے لگے - آپ پر وجد طاری ہوا - اور آپ اس حالت مین کہڑے ہوگئے- اور گہومنے لگے-

پھر یکایک ہوا میں اڑنے لگے۔ اور نظروں سے غائب ہوگئے۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا تو آپ مدرسہ میں تشریف فرما ہیں ؎١٥)

همچو مهر ومه بچرخ آن دلبر رعنا خوش است

کز سماعش رقص در جان هر دانا خوش است

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت غوث اعظم سماع میں رہے تھے اور حالت وجد میں تھے۔ اسی حالت میں کسی نے ایک کاغذ آپ کے ملاحظہ میں پیش کیا۔ جس میں کوئی فقہی مسئلہ درج تھا۔ آپ نے کاغذ نہ کھولا نہ پڑھا اور وجد کی حالت ہی میں " مسئلہ " کا جواب دے دیا ؎١٦)

تحفہ قادریہ میں بہجۃ الاسرار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قاری نے حضرت غوث اعظم کے سامنے یہہ آیت پڑھی " لمن الملک الیوم " حضرت کو اس پر وجد آگیا اور آپ کھڑے ہوگئے۔ مجمع بھی کھڑا ہوگیا۔ مگر آپ کے اشارہ کرنے پر مجمع بیٹھ گیا۔ آپ بار بار فرماتے " من یقول الملک لی " محفل میں ایک بزرگ شیخ احمد صالح تھے۔ انہوں نے کہا " میں کہتا ہوں ملک میرا ہے کیونکہ ملک بھی میرا ہے " ۔ اس پر حضرت غوث اعظم نے نعرہ مارا اور کہا " تو اس کا ہوچکا وہ تیرا ہے " ۔ اس پر ان بزرگ کی حالت دگرگون ہوگئی۔ گریہ طاری ہوگیا۔ صوف کا کالا کپڑا جو پہنے ہوئے تھے اتار پھینکا اور دیوانہ وار جنگل کی طرف چل دیئے ؎١٧)

حضرت شمس الدین قادری فرماتے ہیں کہ " وجد خانوادہ قادریہ میں بڑے سنجیدہ طریقہ پرہوتا ہے اس کے مدنظر یہ سمجھنا ٹھیک نہیں کہ خانوادہ قادریہ میں سماع نہیں ہے۔[18]

حضرت شاہ مراد مارہروی لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم سماع خود ضرور سنتے تھے مگر معلوم نہیں کن وجوہ یا مصلحتوں کی بنا پر حضرت نے اس کا رواج عام نہیں فرمایا ۔ غالباً اس لئے کہ یہ نہایت نازک اورلطیف شے ہے اور ہر چیز کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتی اور ہر شخص اس کا اہل بھی نہیں ہوتا اور یہ نااہلی اس کے لئے بڑے نقصان کا سبب ہوسکتی ہے۔[19]

آداب سماع

حضرت غوث اعظم نے " غنیۃ الطالبین " میں لکھا ہے کہ فقیر کو چاہئے کہ گانا سننے کے لئے اپنے آپ کو عمداً تکلیف نہ دے ۔ اگر اتفاقاً اس کا گزر مجلس سماع میں ہوتو ادب کے ساتھ بیٹھ جائے اور اپنے دل کو اپنے پروردگار کے ساتھ مشغول کرے اور جب کسی شیخ کی مجلس سماع میں حاضر ہوتو ہر صوفی کو سکون اور شیخ کی بزرگی کا خیال رکھنا لازم ہے ۔ اگر اس پر کوئی امر غلبہ کرے تو بہ اندازہ غلبہ اس حرکت کو مسلم رکھے ۔ جب غلبہ دور ہوجائے تو سکون اور شیخ کی بزرگی کی نگہداشت کرنی لازمی ہے ۔ اور فقیر کو چاہئے کہ پڑھنے والے کو

بیسہ ہدایت نہ کرے کہ وہ بجائے قرآن شریف کے غزلیں پڑھے۔ اس کے علاوہ قاری اور قوال سے دوبارہ پڑھنے کی خواہش نہ کرے۔ بلکہ اس کو اللہ کے سپرد کردے۔ اگر سماع صادق ہوگا اورتکرار میں اس کا علاج ہوگا تو اللہ تعالی اس کا انتظام کردے گا ؎ ۲)

کہتے ہیں کہ ہندستان میں سماع کو کثرت سے پھیلانے والے بزرگ قاضی حمیدالدین ناگوری قادری سہروردی ہیں ۔ ان کے متعلق کہاجاتا ہے کہ غیبی طریقہ سے ان کو سماع سے آشنا کیا گیا اور وہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ آپ بلخ اور بخارا کی طرف سے ہندستان آرہے تھے تو ایک سہانی صبح کو راستے میں ایک گھنے درخت پر آپ نے ایک پرند کو مست آواز میں گاتے سنا اور بے ہوش ہوگئے۔ اس روز سے آپ کے قلب میں ایک نئی لگن پیدا ہوگئی ۔ آپ دہلی پہنچے تو قطب الاقطاب حضرت قطب الدین کا آفتاب چمک رہا تھا ۔ سماع میں رونق تھی ۔ اور خاصا زور وشور نظر آنے لگا اوریہہ عالم تھا

عشق آمد وگرد فتنہ برجانم بیخت

صبرم شد وعقل رفت ودانش بگریخت

زین واقعہ ہیچ دوست دستم نگرفت

جز دیدہ کہ ہرچہ داشت دربایم ریخت

(۷) حضرت غوث اعظم کے تبلیغی واصلاحی کارنامے

حضرت غوث اعظم بارھوین صدی عیسوی کی ایک نہایت عظیم المرتبت شخصیت ھین اگر امام غزالی نے " علمی حیثیت " سے تصوف کو ایک مستقل فن بنانے کی گران بہا خدمت انجام دی تو حضرت غوث اعظم نے " عملی حیثیت" سے اس تحریک مین جان ڈالدی اورجس چیز کو مولانا ضیاء الدین برنی مصنف " تاریخ فیروزشاھی" نے" فن شیخی " سے تعبیر کیا ھے اس کو حضرت غوث اعظم نے معراج کمال تک پہنچادیا - آپ سے پہلے کسی بزرگ نے تصوف کو اسلام کے زرین اصولون کی اشاعت کا ذریعہ اس طرح نہین بنایاتھا - ارشاد وتلقین کا جو ھنگامہ حضرت نے برپا کیا وہ اسلامی تاریخ مین اپنی مثال نہین رکھتا -[۱]

حضرت کی بے پناہ مقبولیت کا یہہ عالم تھاکہ بقول حضرت عبدالحق محدث دھلوی حاضرین کی تعداد ستر ستر ھزار تک پہنچ جاتی اور حضرت کی کوئی مجلس ایسی نہ ھوتی جس مین یہود ونصاری شریک نہ ھوتے اور اسلام نہ قبول کرتے اور قزاق اور بدعتی اورفساق بکثرت سے توبہ نہ کرتے ھون -[۲] ابن خلدون کے بیان کے مطابق جب آپ نے بغداد مین وعظ ونصیحت کاسلسلہ شروع کیاتو یہہ وہ وقت تھا جب سیاسی کش مکش عام تھی اورسلطان محمود اورخلیفہ مسترشد کے درمیان رسہ کشی جاری تھی اور کوئی پائیدار حکومت نہ تھی دونون طرف کے لوگ اپنے سیاسی

اور شخص جھگڑوں کے بیچ میں مذہب کو کھینچ لاتے تھے اور ایک ہنگامہ برپا تھا۔ شدید خون ریزی کے بعد جب خلیفہ مسترشد نے امن چاہا تو سلطان محمود نے بھی جو اس کشمکش سے تنگ آگیا تھا رضامندی کا اظہار کیا چنانچہ محمود ہمدان کے لئے روانہ ہوگیا اور خلیفہ مسترشد نے اپنے وزیر ابوالقاسم کو گرفتار کرلیا اور شرف الدین ابو شروان کو اس کی جگہ مقرر کردیا ۔(۳)

ایسے خطرناک حالات میں بھی حضرت نے کبھی خلیفہ وقت یا قاضی زمان کا لحاظ نہیں کیا اور ہمیشہ حق ہی پر مستقل چٹان کی طرح جمے رہے حالانکہ آپ تن تنہا تھے اور کوئی آپ کا ساتھی نہ تھا۔ مگر آپ نے ان حکمرانوں کو غلطیوں اور برائیوں پر سختی سے ٹوکا ۔ آپ کے اس عمل سے ممکن تھا کہ خلیفہ آپ کو اپنا دشمن سمجھ لے یا اپنے مخالفین کی جماعت کا ایک فرد قرار دے لے ۔ لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال کئے بغیر انتہائی جرات اور ہمت سے اپنا کام جاری رکھا۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ خلفاء وزراء سلاطین اور عوام سب ہی کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرماتے اور بڑی صفائی اور جرات کے ساتھ ان کو بھرے مجمع میں بر سر منبر ٹوک دیتے اور جو کسی ظالم کو حاکم بنایا جاتا تو اس پر فوراً اعتراض کرتے اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی آپ کو پرواہ نہ ہوتی ۔ جب خلیفہ مقتفی لامراللہ نے قاضی ابوالوفا یحیٰی بن سعید بن یحیٰی بن المظفر کو قاضی بنایا جو اپنے ظلم کے باعث

مشہور تھا تو حضرت نے منبر پر خلیفہ کو مخاطب کرکے فرمایا " تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا ہے جو " اظلم الظالمین " ہے کل کو قیامت کے دن تم اس رب العالمین کو جو (وارحم الراحمین ہے) کیا جواب دوگے۔" مورخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ یہ سن کر کانپنے لگا تھا اور اس پر گریہ طاری ہوگیا اور اسی وقت قاضی کو اس عہدہ سے برطرف کر دیا ۔(۴) آپ ان علماء اور مشائخین پر بھی سخت تنقید فرماتے جو لالچ یا حکومت کی خاطر کتمان حق کیا کرتے چنانچہ آپ کے اصلاحی مشن کا اندازہ آپ کے حسب ذیل خطاب سے ہوگا ۔

" اے علم اور عمل میں خیانت کرنے والو تم کو ان سے کیا نسبت اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنو اے بندگان خدا کے ڈاکوؤ تم جس نفاق میں مبتلا ہو یہ کب تک رہے گا اے عالمو اور اے زاہدو شاہان وسلاطین کے لئے کب تک منافق بنے رہوگے ان سے دنیا کا زرومال اور اس کی شہوات ولذات لیتے رہوگے تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں اللہ تعالی کے مال اور اس کے بندوں کے حق میں ظالم اور خائن بنے ہوئے ہیں ۔ بار الہا منافقوں کی شوکت توڑدے اور ان کو ذلیل فرما ۔ ان کو توبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا قلع قمع فرما اور زمین کو ان سے پاک کردے یا ان کی اصلاح فرما" (۵) آپ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کرلے کوئی شخص مسند ولایت پر قدم نہ رکھے۔

ایک عیب پوشی دوسرے رحم دلی تو خدائے تعالی سے سیکھے۔

تیسرے شفقت اور چوتھے رفاقت حضور صلعم سے سیکھے۔

پانچوین راستی اور چھٹے راست گوئی صدیق اکبر سے۔

ساتوین نیکی کی هدایت کرنا اور آٹھوین برائی سے روکنا حضرت عمر سے۔

نوین شب بیداری اور دسوین اطعام مساکین حضرت عثمان سے۔

گیارهوین عالم هونا اور بارهوین شجاعت وجوانمردی حضرت علی سے سیکھے ۔(۶)

چنانچه ایک موقعه پر آپ نے فرمایا " اسلام رورها هے ان فاسقون بدعتیون گمراهون اور مکر کے کپڑے پہننے والون اورایسی باتون کا دعوی کرنے والون سے جوان مین موجود نہین هین اپنے متقدمین اور نظر کے سامنے والون کی طرف غور کرو که وه امرونہی بہی کرتے تہے اور کہاتے پیتے بہی تہے اوریکایک ایسے هوگئے که پیدا بہی نه هوئے تہے۔ تیرا دل کس طرف هے کتا بہی تو شکار کرنے اور کہیتی اور مویشی کی نگہبانی کرنے مین اپنے مالک کی خیرخواهی کرتا هے اور اس کو دیکھ کر خوش هوتا هے حالانکه وه اس کو شام کے وقت ایک دو نوالے یا ذراسی مقدار مین کہانا دیا کرتا هے۔ اور تُو تو هروقت الله کی قسم قسم کی نعمتین شکم سیر هوکر کہاتا رهتا هے مگر ان نعمتون کے دینے سے جو اس کو مقصود هے نه اسکو پورا کرتا هے اورنه اس کا حق ادا کرتا بلکه اسکا حکم رد کرتا هے اوراس کی حدود شریعت کی حفاظت نہین کرتا "۔(۷)

ان انقلاب انگیز مواعظ اورارشادات کا نتیجه یه هوا که نه صرف بغداد بلکه دور دور تک لوگون کی عظیم روحانی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح هونے لگی ۔ چنانچه حضرت شیخ عفیف الدین بغدادی لکھتے هین که سنه ۵۱۱ هجری سے

سنہ ۵۲۱ ھجری تک مسلسل سفر کرنے کے بعد انہوں نے یہہ اندازہ کیا کہ حضرت غوث اعظم کی ہدایت کا اثر بسطام نیشاپور تبریز ہمدان اصفہان موصل شیراز کرمان القطیف حلب قیساریہ انطاکیہ دمشق اور اسکندریہ تک پہنچ گیا ہے۔ شیخ ابو نعیم بغدادی لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم نے اپنے روحانی اثرات سے کام لے کر اصلاح وتربیت کا ایک وسیع نظام قائم کر دیا تھا۔ آپ اپنے خلفا' کو دور دور تبلیغ و اشاعت کے لئے روانہ کر دیا کرتے تھے۔ اس تبلیغی نظام کی نگرانی صاحبزادہ عبدالجبار کرتے تھے۔ بغداد کا یہہ عظیم المرتبت داعی معرفت جہاں اسلامی علاقوں میں پہنچا تو بڑے بڑے عالموں نے گردنیں جھکا دیں ۔[8]

حضرت کی اصلاح کا نتیجہ یہہ ہوا کہ تصوف ترک دنیا کا نام نہیں رہا۔ لیکن سادگی فقر وفاقہ اور صبر کو برقرار رکھا گیا تھا ۔ خانقاہیں مسجدیں لنگرخانے قائم کئے گئے اس سے امرا اور وزرا بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی اجازت بھی دیگئی اور اس طرح آپ کے زمانے میں صوفیا بالکل حضور صلعم اور صحابہ کی زندگی کا نمونہ بن گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا خود بری نہیں مگر اس کو دل میں جگہہ نہ دی جائے۔ ہمارے حضرت خود بھی قیمتی لباس زیب تن کرتے ۔ آستانے پر سلاطین اور امرا' کا ہجوم رہتا ۔ وعظ رشد وہدایت اور تبلیغ کی سرگرمی رہتی ۔ آپ کے خلفا' میں حضرت شہاب الدین سہروردی اور ان کے خلیفہ حضرت بہاوالدین ذکریا ملتانی اور ان کے فرزند کروڑوں روپیوں کے مالک تھے

لیکن یہہ سب خدمت خلق پر خرچ ہوئے۔ حضرت کا اصل مشن یہہ تہا کہ انسان کو گناہ سے بچایا جائے۔ چنانچہ آپ کا ہر دن اس خدمت میں خرچ ہوتا اور رات عبادت وریاضت میں بسر ہوتی ۔ آپ کی تعلیم یہہ تہی کہ کسی وقت بہی خدا سے غافل نہ ہو اور شریعت سے ذرہ برابر بہی دوری نہ ہو۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ شہاب احمد کا بیان ہے کہ آپ کے ہاتہہ پر اس قدر کثرت سے لوگوں نے توبہ کی جس کا شمار نہیں اور آپ زندگی بہر توبہ واستغفار اور عبادت کی تلقین کرتے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ آپ کے خلفاء اس قدر کثرت سے ہوئے اور انہوں نے ایسی عظیم الشان اصلاحیں کیں جن کی نظیر مشکل سے ملتی ہے۔ آپ کے مشاہیر خلفاء کی تعداد ہی سو تک پہنچ گئی تہی ۔ ان حضرات نے دنیا کے طول وعرض میں قادریہ سلسلہ روحانیت کو ترقی دی اور اسلام کی اشاعت کی ۔[۹]

چنانچہ آپ کی مشن کی کامیابی کے متعلق پروفیسر ہٹی (Hitti) نے لکہا ہے کہ حضرت غوث اعظم کا سلسلہ بہت زیادہ قابل برداشت اور سہولت آمیز اصولوں کے ساتہہ ایک مخصوص طریقہ تہا چنانچہ تقریباً ساری مسلم دنیا میں بشمــــول الجیریا جاوا اور گینیا اس کے پیرو موجود ہیں ۔[۱۰] اس کی وجہہ یہہ ہے کہ حضرت نے دعوت وتبلیغ کے لئے ایسے داعی مقرر کئے تہے جو دماغی قابلیت کے ساتہــــہ روحانی کیفیت بہی رکہتے تہے ۔ اور جن کو حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے حد وغایت عشق تہا جن کی درد میں ڈوبی ہوئی اذانیں

صبح کے روح افزا جھونکوں کے ساتھہ اونچے اونچے محلوں میں پہنچ جاتیں اور سامعین کے دلوں کو منور کردیتیں - بہرحال انہوں نے تربیت قلوب اوراصلاح خلق کے فرض کو نہایت شاندار طریقوں سے انجام دیا -(۱۱)

حضرت غوث اعظم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں چاھتا ھوں کہ دوزخ کے دروازے بند کردئیے جائیں اور ساری انسانیت کے لئیے جنت کے راستے کھول دی جائیں - اس کو حضرت کا تصوف کہا جائے یا حضرت کی بے پناہ محبت کا جذبہ مگر یہہ ایک حقیقت ھے کہ حضرت کی حیثیت ایک ایسے صوفی اور مصلح کی تھی جو کائنات انسانی کی نبض پر ھاتھہ رکھے ھوئے ھو اوراس کو راہ راست پر لگانے کے لئیے بے چین نظر آتا ھو- ایمان زبان سے اقرار اورعمل سے شہادت کا نام ھے اور لئیے کوئی بات بغیر عمل کے قبول نہیں کی جاسکتی اور کوئی عمل بغیر خلوص نیت کے قبول نہیں ھوسکتا - اور ھر اچھے اورنیک عمل کا مقصد خدا کے قرب کا حصول ھونا چاھئیے -(۱۲)

آپ فرمایا کرتے کہ " اگر حج روزہ زکواۃ اور دوسرے نیک عمل تم کو خدا سے دور کرتے ھیں تو یہہ تمہارے لئیے مصیبت ھیں - افسوس ھے تم پر اگر تم دن میں خوب کھانا کھاتے ھو اورتمہارا پڑوسی فاقہ سے ھو- تمہارا ایمان مکمل نہیں اگر تم دوسرے کے لئیے بھی وھی نہ چاھو جو تم اپنے لئیے چاھتے ھو - اور تمہارا ایمان جب بھی مکمل نہیں جب تمہارے پاس تمہاری ضروریات سے زیادہ کھانے کا انتظام ھو اور ایک ضرورت مند خالی ھاتھہ گزر جاتا ھو " قسمت پر اندھا بھروسہ کرنے والوں

اور قسمت پر کوانہ تکیہ کرنے والون کو آپ کہتے " تم کو تقدیر سے کیا کرنا ہے کوشش تم کرو اورباقی اللہ پر چھوڑدو " ۱۳) اس طرح آپ نے عمل پیہم کی دعوت دی اور لوگون کے دلون کو خوف وہراس سے خالی کردیا ۔ اور صرف خدا سے ڈرنے کی تلقین کی ۔ فرمایا کہ " انسان کہتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے مگر وہ ہزارون چھوٹے چھوٹے خداون کو دل مین بٹھائے ہوئے ہے۔ اور ان کو نفع وضرر کا مالک سمجھتا ہے اور یہہ شرک ہے" اس شرک کی آپ نے بیخ کنی کی ۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔

ان اللہ لا یغفران یشرک بہ ویغفر مادون ذالک لمن یشـــــاء ۔
(پ ۵ ع ۴)

اللہ تعالی شرک کو نہ بخشینگے مگر اس کے سوا جتنے گناہ ہون گے جس کو چاہینگے بخش دینگے ۔

شرک سے زیادہ اور کوئی نجاست نہین اور حقیقت مین یہہ خدا کی شان کے خلاف سخت گستاخی ہے۔ افسوس ہے کہ اس وقت بھی ہماری قوم اس نجاست مین مبتلا تھی اور آج بھی ہے اور یہہ اس کی سخت تباہی کا باعث ہے۔ اس قوم کے پاس سب سے پیاری چیز توحید ہی تو ہے اگر وہ بھی خالص نہ رہی تو پھر کیا رہا ۔

بہرحال اس برائی کو حضرت نے شدت سے مٹایا ۔ آپ نے لوگون سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ لوگ بے وقوف ہین جو خدا کو چھوڑ کر دوسرون سے مانگتے ہین ۔ آپ نے قوم مین ایک حرکت پیدا کی اور جمود کو توڑا اورفرمایا جو یہہ کہتے ہین

کہ جب سب کچھ تقدیر سے ہے تو پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے لوگ سست اور نااہل ہیں ۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک لمحہ کی صحیح فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے ۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ " ایمان چار چیزوں سے برباد ہوجاتا ہے ایک یہ کہ آدمی اپنے علم پر عمل نہ کرے دوسرے اس کام کو کرے جس کو وہ جانتا نہ ہو تیسرے وہ چیز نہ سیکھے جس سے ناواقف ہے ۔ چوتھے لوگوں کو صحیح علم کے حصول سے روکے " آپ کا ارشاد ہے کہ " ساری روحانی اصلاح کا دارومدار قلب کی پاکیزگی اور اصلاح پر ہے " اس ارشاد کی بنیاد بخاری کی یہ حدیث ہے " الا ان فی جسد بنی آدم مضغۃً اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وھی القلب " آپ کہتے حضور صلعم نے فرمایا ہے کہ " ان لوگوں کا دین جلا گیا جنہوں نے امرا کی عزت ان کی دولت کی خاطر کی " اس لئے انسان کو کسی چیز کی طرف میلان قلب نہ ہونا چاہئیے ۔(۱۴) حضرت کا تصوف جیسا کہ مارگولیتھ نے کہا ہے " اصلاح وتزکیہ کے ہر دوسرے طریقے کا نعم البدل تھا ان مذہبی جذبات میں اشتعال پیدا کرنے کا موثر ذریعہ تھا " (۱۵) حضرت کی گرانمایہ تصانیف فتح الربانی اور فتوح الغیب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا منشا و مقصود یہ تھا کہ انسان کو اس کا صحیح مقام اور اس کا صحیح کام بتادیا جائے اور انسان میں وہی کردار پیدا کیا جائے جو خود حضور صلعم نے صحابہ میں پیدا کیا تھا ۔ چنانچہ سینکڑوں گمراہوں کی آپ نے اصلاح کی اور ان

کو صحیح واسنہ پرلگادیا - ڈرگو لینہہ لکھتا ھےکہ " جس طرح آج کل بھی بڑے بڑے مشن کےصدور کو رقم بھیجی جاتی ھےاسی طرح اس زمانےمین بھی کثیر رقم آپ کے پاس بھیجی جاتی تاکہ آپ مستحقین مین تقسیم کرد ین اورحضرت کا نظریہ یہ تھا کہ ایسی رقومات مستحق اور غیرمستحق دونون کو ملنی چاھئین - یہہ تقسیم حضرت کاایک ذیلی عمل تھا۔ اور یہہ رعایت صرف ان لوگون کےلئے آپ نےجائز رکھی تھی جن کو بدد یانت طریقون سےآپ نجات دلارھےتھے۔"(١٦)

عبداللہ ابن عابد حسن الجبار بیان کرتےھین کہ حضرت غوث اعظم نےان سے کہا کہ " خدا نےمیرےذریعے مخلوق کی اصلاح چاھی ھے۔ ایک لاکھہ سے زائد ڈاکوون اور رھزنون نےمیرےھاتھہ پر توبہ کی اورحقیقت مین یہہ بڑاکام ھواھے۔"(١٧)

اس طرح حضرت کا منشا؍ اورمشن یہہ تھا کہ لوگون کو پھر صحیح اسلام کی راہ پر لگایاجائے اور شرو عصیان کو دور کیاجائے اور ان کو حرام کی کمائی کسے سب ذریعون سے قطعاً روک دیاجائے۔ آپ نےبغداد مین اصلاح عام کےلئے وھی کیا جو آج کےجدید شہرون مین اخلاقی انجمنین یا (Salvation Army) (سالویشن آرمی) وغیرہ کیا کرتی ھین اور اس طرح بغداد مین ایک عظیم اصلاحی کام نہ صرف مجرمین مین ھوا اور موجودہ اصلاحی انجمنون کی طرح آپنے نہ صرف ان کو اخلاقی اورمادی فیض پہنچایا بلکہ روحانیت سےبھی سرفراز کیا۔(١٨)

مولانا ابوالحسن صاحب ندوی آپ کےاصلاحی کارنامون کی بابتہ لکھتےھین

کہ " دین کے مخلص داعیوں نے اپنے اپنے وقت احیا وتجدید دین اور اصلاح المسلمین کا کام کیا اور لاکھوں بندگان خدا کو حقیقت ایمان اور درجہ احسان تک پہنچادیا اس سلسلہ زرین کے سرحلقہ اور گل سرسبد حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں ۔ جن کا نام اور کام اس طب نبوی کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے۔ اور اصلاح اور تربیت کا اس سے زیادہ سہل اور عموم اور اس سے زیادہ موثر اور کارگر ذریعہ نہیں ہوسکتا تھا جو اس انتشار کے دور میں حضرت نے انجام دیا " (۱۹)

حضرت نے فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جن میں حسب ذیل صفات ہوں :-

(۱) وہ اپنے ہاتھ سے کمائیں نہ کہ مذہب کے ذریعے یا خدا ترسی کے ذریعے۔

(۲) دنیا سے ضرورت کی حد تک مستفید ہوں مگر ان کے دل اس میں نہ لگیں ۔

(۳) حریص اور لالچی نہ ہوں۔

(۴) محنت اور راست بازی سے کام کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی کام خدا کے نزدیک قابل قبول ہے جو خلوص سے ہو اور سوا اللہ کے کسی کے لئے نہ ہو (۲۰)

اس طرح حضرت کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ اور خاص طور پر مذہب کی تجارت نہ کریں اور اس کو اپنا ذریعہ معاش نہ بنالیں جس طرح آج کل لوگوں نے اس کو بنالیا

ہے اور موجودہ دور کا یہی سب سے بڑا المیہ یہہ ہے کہ مذہبی رہنما خود مذہب کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح انسانیت کو بربادی کے راستے پر لیے جا رہے ہیں اور اپنی معاشی خوش حالی اور لوگوں کی خوشنودی کی خاطر حق کو پردوں میں مستور رکھے جا رہے ہیں - ایسے لوگوں کی حضرت نے اس وقت بہت شدت سے مخالفت کی اور ضرورت ہے کہ آج بھی اسی شدت سے ان کے مقابلے کے لئے کوئی غوث ثانی پیدا ہو -

حضرت نے حریص اور طامع لوگوں کو قطعاً ناپسند فرمایا تاکہ لوگوں میں قناعت کا جذبہ پیدا ہو اور کسی قسم کی دولت یا حکومت یا عہدے کی حرص باقی نہ رہے جو انسان کو حیوان بنا دیتی ہے- فرمایا کہ " دنیا میں رہو تو ضرورت کی حد تک اس سے مستفید ہوتے رہو مگر خدا یا دنیاوی لذات کی چکر میں نہ پڑجانا "- اور خلوص و محنت سے کام کرنے کی تلقین فرمائی - اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف خدا پر بھروسہ کرنے پر اصرار کیا - اس طرح انسانی کردار کو بلند کرنے کے لئے حضرت نے اپنی ساری توانائیاں صرف کیں - چنانچہ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ " فن تصوف کو اتنی عمومیت اور وسعت مقبولیت اور عظمت آپ ہی کی سعی اور کوششوں کی بدولت ہوئی - آپ کی زندگی میں لاکھوں انسان اس طریقے (قادریہ) سے فائدہ اٹھاکر ایمان کی حلاوت سے آشنا اور اسلامی زندگی اور اخلاق سے آراستہ ہوئے اور آپ کے بعد آپ کے مخلص

خلفاء اور باعظمت اہل سلسلہ نے تمام ممالک اسلامیہ میں دعوت الی اللہ اور تجدید ایمان کا یہہ سلسلہ جاری رکھا جس سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں بتلاسکتا ۔ یمن حضرموت اور ہندستان میں پھر حضرمی مشائخین اور تاجروں کے ذریعہ جاوا اور سماٹرا میں یہی سلسلہ لاکھوں آدمیوں کے تکمیل ایمان اور لاکھوں غیر مسلموں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا ۔(۲۱)

(۸) ہندستان اورپاکستان مین قادری فیضان

حضرت شاہ ابوالمعالی لکھتے ہین کہ حضرت غوث اعظم بہ اوقات مختلف چودہ علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ آپکو ان تمام علوم پر دسترس حاصل تھا۔ صبح سے لیکر زوال تک تو تفسیر وحدیث کا درس ہواکرتاتھا۔ قرآن کے معانی ومطالب کی تعلیم ترجمے کے ساتھ ظہر کے بعد فقہ اصول ادب وغیرہ دوسرے اوقات مین (۱)

آپ کے بہت سارے شاگرد اورخلفا اس طرح تربیت پاکر مختلف ممالک نکل گئے اور دنیا کے تقریباً ہرحصے مین پھیل گئے۔ چنانچہ ہندستان افغانستان ایران ترکی چین شام مصر حجاز آرمینیا ایشیائے کوچک فلسطین بحرین عراق نجد طرابلس الجیریا تیونس مراکش اسپین اورافریقہ وغیرہ اس مین شامل ہین اوراس طرح قادری عظمت کا سکہ ان تمام ممالک مین ان طلبا، رفقا، اور مریدین کی وجہہ سے بیٹھہ گیا (۲)

اس کے علاوہ آپ کی اولاد اور احفاد نے ایشیا اورافریقہ مین بھی سلسلہ اصلاح جاری کیا اور وہان عظیم الشان خدمات انجام دیئے ۔ ان مین سے بعض کا تذکرہ ہم یہان ضروری سمجھتے ہین ۔

۱۔ سید محمد غوث گیلانی (وفات سنہ ۹۲۳ ہجری)

آپ حضرت غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت عبدالوہاب کی اولاد سے ہین

حلب میں پیدا ہوئے اور حج کے لئے روانہ ہوکر اکثر ممالک کا دورہ کرتے ہوئے ہندستان وارد ہوئے۔ کچھ حصہ ناگور میں قیام کیا۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ پھر لاہور کا رخ کیا کچھ عرصہ قیام کے بعد والد ماجد کی ملاقات کی غرض سے حلب تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے والد سے ہندستان میں قیام کی اجازت چاہی۔ انہوں نے چند روز انتظار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چند ہی دن بعد والد کا انتقال ہوگیا۔ جس کے بعد آپ اوچ تشریف لائے اور ہدایت خلق کا کام شروع کیا۔ سلطان سکندر لودھی آپ کا مرید ہوگیا۔ آپ کی ذات بابرکت سے ہندوستان میں فیضان قادریہ جاری ہوا۔ ہزاروں اشخاص مرید ہوئے۔ شعر فرماتے تھے۔ قادری تخلص تھا (۲)

۲۔ میر سید شاہ فیروز (وفات سنہ ۹۳۳ ہجری)

آپ کے جد امجد بغداد سے دہلی تشریف لائے تھے اور ہندستان کی سیر کرنے کے بعد لاہور میں قیام فرمالیا۔ جب آپ مسند ارشاد پر متمکن ہوئے تو مختلف طریقوں سے قادری فیض کا دریا بہادیا۔ تمام دن حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے اور رات کو طالبان حق کی تعلیم میں مصروف رہتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد شام تک وعظ فرماتے۔ آپ اپنے دادا شاہ عالم کے مرید تھے اور ان کا سلسلہ حضرت غوث اعظم صاحبزادے سید عبدالوہاب سے جاکر مل جاتا ہے۔ ان کا مزار پرانوار تکیہ ڈنڈی گران شہر لاہور میں واقع ہے۔

۳- مخدوم سید عبدالقادر ثانی بن سید محمد غوث حسنی حلبی اوچی

آپ سنہ ۸٦۲ ھجری میں متولد ہوئے اور سنہ ۹۴۰ ھجری میں وفات پائی - آپ عجیب وغریب قوتوں کے حامل تھے- جس پر آپ کی نظر پڑجاتی وہ کیسا ہی متعصب کافر ہوتا - مسلمان ہوجاتا - اگر فاسق ہوتا تو تائب ہوجاتا - آپ کی ولایت " ولایت غوثیہ " تھی - اسی وجہہ سے عبدالقادر ثانی کے نام سے شہرت پائی - ابتدا' میں نہایت دولت مند تھے لیکن جب صاحب سجادہ ہوئے تو سب کچھہ ترک کردیا - سماع سے بھی پرھیز کیا- اپنے مریدون کو بھی اس سے منع فرمایا کرتے- لیکن اگرکبھی سماع کی آواز کان پڑجاتی تو روتے سرد آھیں بھرتے اور بےتاب ھوجاتے-

ملتان میں ایک بار طاعون پھیلا - تمام لوگ تنگ آگئے- مگر جو کوئی آپ کے وضو کی جگہہ کی گھاس گھونٹ کر پیتا شفا پاجاتا - آپ کی عمرشریف ۷۸ سال تھی اور مزار پرانوار اوچہ مبارک میں واقع ھے(۲)

۴- حضرت شیخ ابو اسحق قادری اور
۵- حضرت سید میران بن مبارک -

یہہ دونوں بزرگ شہر لاھور میں ھدایت خلق میں مصروف رھے - ھزاروں نے بیعت کی اور اس طرح ان کا ظاھری اورباطنی فیضان جاری رھا-

حضرت ابواسحق نے سنہ ۹۸۵ ھجری (پانچویں محرم) میں انتقال فرمایا اور

۹۸۶ھ

اپنے جائے قیام محلہ پیر عزیز نیرنگ مین مدفون ہوئے اور حضرت میر میران نے سنہ
مین انتقال کیا اور لاہور مین مافوق گورستان میانی مدفون ہوئے۔

۶۔ حضرت شاہ بدر گیلانی (وفات ۱۲۔ ربیع الاول سنہ ۱۰۱۸ ھ)

آپ پنجاب کے اولیائے کاملین مین سے ہین اور چند واسطون سے حضرت غوث اعظم سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اکبر اعظم کے عہد مین لاہور تشریف لائے۔ پنجاب مین عام طور پر شہرت پائی اور ہزارون افراد آپ کے مرید ہوئے۔ بزمانہ حکمرانی جہانگیر بادشاہ رحمت حق سے پیوست ہوکر موضع سائیان علاقہ قبالہ مین مدفون ہوئے جہان آپ کا مزار زیارت گاہ مخلوق ہے۔

۷۔ حضرت سید خیرالدین ابوالمعالی (وفات ششم ربیع الاول ۱۰۲۴ ھجری)

آپ دہم ماہ ذلحجہ سنہ ۹۶۰ ھجری مین متولد ہوئے تہے اورصاحب کرامات ولی لاثانی اورصحیح النسب سادات کرمانی سے ہین آپ نہایت متقی بزرگ تہے۔ مصنف اورصاحب دیوان بہی تہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم اور سلسلہ قادریہ کے متعلق مشہورو معروف کتاب " تحفہ قادریہ " آپ ہی کی تصنیف ہے۔ جس سے ہزارون افراد نے استفادہ کیا ہے۔ پیشگاہ پیر روشن ضمیر سے بعد عطائے خرقہ خلافت جب بہ سمت لاہور ماموری علی مین آئی تو شیر گڑہ سے لاہور مین آکر مقیم ہوگئے۔ راستہ مین جہان بہی ٹہہرتے باغ ۔ تالاب ۔ عمارتین تعمیر کرتے جن مین سے اکثر آج تک بہی

موجود ہیں - لاہور میں ہزاروں افراد نے بیعت کی۔ آپ کی ایک کرامت یہہ تہی جو آپ سے بیعت ہوتا اسی شب یا تو رسول مقبول صلعم کی زیارت سے مشرف ہوتا یا غوث پاک کی زیارت سے - اس کرامت کی وجہہ سے بہی سینکڑوں لوگ آپ کی طرف متوجہہ ہوئے اور اخذ فیض کیا - سنہ ۱۰۲۲ ہجری میں لاہوری میں وصال ہوا اور بیرون موتی دروازہ آپ کا روضہ مطہر واقع ہے۔

۸- حضرت سید شیخ عبداللہ بہتی (وفات سنہ ۱۰۳۷ ہجری)

اولاد غوثپاک سے تہے۔ طریقہ غوثیہ قدسیہ کے پابند تہے - بغداد سے نکل کر ہندستان تشریف لائے - یہیں علوم کی تحصیل کی اور دہلی کے قرب وجوار میں مقیم ہوگئے آپکا وجود ہزاروں کے لئے باعث ہدایت ثابت ہوا۔ ہزاروں نے آپ سے بیعت کی۔ رشد واصلاح خلق کا یہہ عالم تہاکہ جبتک آپ زندہ رہے کبہی اس موضع میں چوری یا کوئی اور ظلم نہیں ہوا۔ ایک سو سال کی عمر میں آپ نے انتقال کیا اورموضع بہشتہ میں دریائے جون کے کنارے مدفون ہوئے۔ ہمیشہ باوضو اور مستغرق مراقبہ رہتے تہے۔ آپ سے کرامات - خوارق عادات کثرت سے ظاہر ہوئے[5]

۹- حضرت شیخ محمد میر مشہور بہ میان میر بالا پیرقادری لاہوری۔

آپ بمقام سیوستان سال سنہ ۹۵۷ ہجری میں متولد ہوئے۔ زاید از ساٹھہ سال لاہور میں مقیم رہ کر بروز سہ شنبہ بتاریخ ہفتم ربیع الاول سنہ ۱۰۴۵ ہجری بعد نماز ظہر بعمر ۸۷ سال بعہد شاہ جہان وفات فرمائی - حضرت عمر فاروق

کی اولاد سے ھین - مشائخ عظام مین شمار ھوتا ھے۔ اورحضرت خضر سیوستانی قادری کے خلیفہ تھے۔ داراشکوہ نے بھی آپ کا تفصیل سے ذکر لکھا ھے۔ پنجاب کو مرکز ھدایت قرار دے کر وسیع پیمانہ پرکام شروع کیا۔ آپ کو براہ راست حضرت غوث اعظم سے فیض حاصل تھا۔ علوم ظاھر وباطن مین یگانہ روزگار تھے۔ فضلائے زمانہ آپ کے سامنے بات نہ کرپاتے تھے۔ اس زمانے مین نور جھان کے اثر سے شیعیت پھیل چکی تھی۔ اس نے ایران سے بھی مجتھد بلوائے تھے - اور چاھتی تھی کہ شہنشاہ جھانگیر بھی یہی مسلک اختیار کرلے مگر آپ کی کوششون سے ایرانی مجتھدین کی کوششین ناکام ھوئین اور ھندوستان ایک عظیم ھنگامے سے بچ گیا - شاہ جھان نے آپ کو (۵۰) ھزار کی نذر پیش کرنی چاھی - مگر آپ نے قبول نہ کی - آپ کے ھاتھ پر ھزارون لوگ مسلمان ھوئے اور آپ کی مزار پرانوار لاھور مین زیارت گاہ خاص و عام ھے ۔(۶)

۱۰- حضرت شیخ شاہ محمد ملاشاہ قادری (سال وفات ۱۰۶۹ ھجری)

آپ کا مولد وموطن موضع ارکسان اقلیم بدخشان ھے۔ صغرسنی ھی مین تلاش حق مین وطن سے نکل کر کشمیر پہنچے - تین سال تک وھان رہ کر لاھور ھوتے ھوئے اگرہ آئے۔ وھان حضرت میاںؒ میر بالاپیر کی شہرت سنی اور لاھور تشریف فرما ھوئے اورمیان میر لاھوری کی بیعت سے سرفراز ھوکر بعد مجاھدہ وترک دنیا ان کے خلیفہ اعظم کی حیثیت سے شرف اندوز ھوئے صاحب حال وقال تھے۔

سات برس تک تمام شب بلا ناغہ حبس دم کے ساتھ ذکر خفی کیا اور سلطان الاذکار بھی کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت میاں میر نے آپ کو خاص طور پر کشمیر میں مامور کیا تھا ۔ مخلوق کثرت سے رجوع ہوئی ۔ جو شیعہ کشمیری تھے وہ آپ کے دشمن تھے۔ آمادہ بحث ہوئے مگر جو سامنے آیا تائب ہوا۔ اس طرح ہزاروں بد دین راہ راست پر آگئے۔ جس کو چاہتے چشم ظاہر سے دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور حضرت غوث اعظم کا کروا دیتے۔ کشمیر میں آپ کے مرید کثرت سے تھے ۔ چنانچہ کشمیر میں آج مسلمانوں کی کثرت آپ جیسے بزرگوں ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ داراشکوہ نے لکھا ہے کہ مسئلہ توحید کے سلسلے میں اس کو سخت مشکل پیش آئی ۔ مگر خوف کی بناء پر اس کو حضرت کے سامنے عرض نہ کر سکا۔ ایک بار اس نے توجہ روح پرفتوح حضرت سید عالم کی طرف کی تو ارشاد ہوا کہ اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مومن بندوں کو اپنا دیدار دکھاتا ہے۔ اس جواب سے ان کی مشکل حل ہوگئی اور جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسکرا کر کہا کیا آپ نے اپنے مسئلہ کا جواب پالیا۔ میں نے حضور کو اس کی اطلاع کردی تھی ۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے ایک مشہور بزرگ حضرت شیخ ولی تھے۔ جو ذات کے کایستھ اور مشہور منصبدار اور امیر تھے ۔ دارا شکوہ سے بہت مانوس تھے۔ جب عشق الہی دامن گیر ہوا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مرید ہوگئے۔

آپ کا روضہ منورہ لاہور میں بیرون شہرہ حضرت میاں میر واقع ہے۔

۱۱- داراشکوہ قادری (وفات بروزجمعہ یکم محرم سنہ ۱۰۷۰ ھجری)

خلافت شیخ محمد ملا شاہ سے ملی اور تربیت میاں میر بالا پیر لاہوری سے پائی - فقر میں شان عالی اوررتبہ بلند رکھتے تھے۔ علوم ظاہری اور باطنی کے خوب ماہر تھے۔ چاروں وید اور اپنشدوں کا ترجمہ کیا۔ جو سر اکبر کے نام سے مشہور ہے۔ جوگ بششٹ کا جو ترجمہ کیا وہ فقراکے لئے اکسیر اعظم ہے۔ جو طالبحق چھہ ماہ تک آپ کی خدمت میں رہا کامل ہوگیا ۔آپکی تصنیفات سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے۔ آپ کی بعض مشہور کتابیں یہہ ہیں :-

سفینتہ الاولیا' - سکینتہ الاولیا' - رسالہ حق نما۔ مجمع البحرین - دیوان قادری - رسالہ معارف حسنات العارفین وغیرہ - روضہ ھمایوں میں آپ کا مزار ہے ۔(۷)

۱۲- میراں سید مبارک حقانی گیلانی اوچی (وفات سنہ ۹۵۶ ھجری)

آپ سید محمد غوث گیلانی حلبی اوچی کے فرزند اور مخدوم سید عبدالقادر ثانی کے بھائی ہیں - صاحب زھد وتقوی وعبادت وریاضت بزرگ تھے۔ ترک وتجرید اورکمال عشق ومحبت و ذوق میں جب جذب واستغراق مزاج پر غالب ہوا تو حالت سکر میں اوچ سے لکھی جنگل میں جابیٹھے اور کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ تنہائی میں وقت گذارتے اور صحبت خلق سے محترز رہتے تھے احیاناً اگر کوئی آپتک پہنچ جاتا تو مجذوب ومست ہوکر پلٹتا -

جب آپ کے کمالات کا شہرہ شرق سے غرب تک شائع ہوگیا تو حضرت شیخ معروف چشتی جوفریدالدین گنج شکر کی اولاد سے تھے اور شدت ریاضت کی وجہہ سے فائز بکرامات خاصہ تھے اجودھن سے بقصد شوق لکھی جنگل پہنچ گئے۔ ایک ہی نظر کیمیا اثر مین کچھہ سے کچھہ ہوگئے اور بوقت عطائے خرقہ خلافت مبارک اس بشارت سے مشرف ہوئے کہ تم سے ایک خانوادہ جدید قائم ہوکر فیض رسان رہیگا۔ چنانچہ ان ہی شیخ معروف سے خاندان نوشاہیہ کا سلسلہ آغاز ہوا اورایک مدت کے بعد سید مبارک لاہور تشریف لائے اور وہین وفات پائی جہان سے ان کی نعش اوچہ مبارکہ مین لائی گئی اور ان کے والد کے روضہ مین تدفین عمل مین آئی۔(٨)

١٣- سید اسمعیل گیلانی بن سید عبداللہ ربانی
بن سید غوث اوچی سال وفات سنہ ٩٢٨ ہجری

آپ نے اپنے والد سے خرقہ پایا - عالم وعامل وشیخ کامل صاحب زھد و ریاضت کثیرہ تھے بناءبرآن آپ کا شمار عظمائے شیوخ وقت اور کبرائے اولیائے عہد مین ہوتا ہے۔ کرامات اور خوارق عادات کا آوازہ جب اقصائے عالم مین گونجنے لگا تو شہنشاہ اکبر اعظم نے مشتاق دیدار ہوکر لاہور سے بلایا۔ اور غایت اعتقاد سے ایک ہزار بسیگہ زمین زرعی علاقہ فیروز پور نذر گذرانی - جس کے بعد محلہ لکھی پور لاہور مین اقامت اختیار کی - لکھی کے بے شمار سوداگر اور اکابر تجار آپ کے حلقہ ارادت مین داخل ہوکر فیضیاب ہوتے رہتے۔ مزار لکھی پوری مین مدفون ہوئے۔(٩)

۱۴ - شـــــاہ قمیص وفات سنہ ۹۹۲ ہجری

حضرت غوث اعظم کے احفاد سے ہیں - بنگال میں جہاں کفر کا زور تھا جاکر کام شروع کیا۔ قصبہ سالورہ میں ڈیرہ لگایا - جلد شہرت ہوگئی - ہزاروں افراد مرید ہوئے۔ خلفا' اطراف ہند میں پھیل گئے۔ آپ کا تبلیغی اصلاحی کارنامـــــہ شاندار رہا ہے۔ مزار سالورہ میں واقع ہے۔

۱۵ - حضرت موسیٰ پاک شہیـد وفات سنہ ۱۰۰۱ ہجری

فرزند دلبنـد وجانشین سید حامد گنج بخش شیخ گیلانی ہیں - اور بخطاب جلال الدین ابوالحسن مخاطب تھے۔ اور شیخ پنجاب کہلاتے تھے۔ حضور صلعـــم اور حضرت غوث اعظم کی زیارت کھلی آنکھوں سے کرتے۔ انہیں اویسیہ طریقـــہ پر فیض پہنچا تھا۔ ہدایت خلق میں عرصہ تک مصروف رہے۔ سنہ ۱۰۰۱ ہجری میں بعہد سلطنت اکبر بادشاہ نواح ملتان میں گولہ بندوق لنگاہان سے شہادت پائی اندرون پاک دروازہ بطرف جنوب شہر ملتان آپ کا مزار پرانوار ہے۔ (۱)

١٦ - حضرت شاہ نعمت اللہ بن سید ابوبکر وفات سنہ ۸۳۴ ہجری

آپ مشہور قادری بزرگ تھے۔ دکن میں آکر ہدایت خلق میں کافی عرصہ تک مصروف رہے کہتے ہیں کہ سلطان احمد خان آپ ہی کی دعا وبشارت سے سریر آرائے حکومت ہوا ہے۔ بڑے بڑے امرا آپ کے مرید ہوگئے اور اس طرح قادری سلسلہ فروغ پایا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ تجہیز وتکفین کے متعلق مقتدر امرا' اور فقرا میں جھگڑا ہوگیا

تو آپ اٹھہ کر کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ اگر تم اس طرح باہم جھگڑتے ہو تو کہیں اور جاکر مرونگا چنانچہ کوہ ھکھکی مین جاکر انتقال کیا اور وھین مدفون ہوئے۔(۱۱)

۱۷- حضرت سید محمد قادری (وفات سنه ۹۲۹ هجری)

حضرت غوث اعظم کی اولاد مین سے تھے۔ اور سلطان ھمایون بن علاءالدین بن احمد بہمنی کے زمانے مین بیدر آئے۔ ہمیشہ وعظ ونصیحت مین مصروف رہا کرتے۔ بادشاھون کے نذرانے قبول نہ فرماتے۔ آپ ھی سے فیض پاکر حضرت شیخ موسیٰ بن حسین ملتانی نے خرقہ اورخلافت حاصل کی ۔ آپ فیاض وسخی تھے روزآنہ فقراء اورغرباء پر روپیہ تقسیم کرتے کوئی آپ کی بارگاہ سے محروم نہ جاتا ۔(۱۲)

۱۸- حضرت شیخ الاسلام شمس الدین قادری ملتانی(وفات سنه ۹۲۵ھ)

آپ کا شمار بھی ان مشائخ قادریہ مین ہوتا ھے جنہون نے دکن کے علاقہ مین قیام کرکے وسیع طور پر قادری فیض پہنچایا ۔ چنانچہ حضرت کا مزار بیدر ھی مین ھے بادشاھون کی نذر ونیاز قبول نہ کرتے یا غریبون پر تقسیم کردیتے۔ کہتے کہ ان لوگون کا مال مشکوک ہوتا ھے۔ اس سلسلہ کے اور مشہور بزرگ حضرت شیخ اسحٰق اور آپ کے صاحبزادے شمس الدین قادری ھین جو مشہور کتاب "مخازن قادریہ" کے مصنف ھین ۔ ان حضرات نے تحریر اور تقریر دونون ذریعون سے قادری فیضان عام کیا ۔ ان کے علاوہ حضرت شیخ بہاءالدین قادری دولت آبادی ھین جن کسے

ذریعہ حضرت شاہ شمس الدین ابوالفتح ملتانی کو خلافت ملی - اور انہون نے

حضرت شیخ محمد قادری ملتانی کو خلافت دی - اس طرح ان کے صاحبزادون کے

ذریعہ قادری فیضان ہندستان کے شمال - جنوب اور مشرق ومغرب جاری رہا - حضرت

شیخ محمد قادری بڑے بزرگ گزرے ہین جن کے کارنامے قادری تاریخ مین نہایت نمایان

ہین - ان کا تفصیلی ذکر کتاب " تفضلہ " مین بھی ملتا ہے - وفات سنہ ۹۳۵ھ

مین ہوئی - مزار بیدر مین ہے ۔[۱۳]

۱۹ - حضرت شیخ منتجب الدین صدیقی قادری (وفات سنہ ۱۱۱۹ ھ)

بیجاپور کے بڑے بزرگون مین سے ہین - بیدر تشریف لائے اور حضرت شیخ ابراہیم

مخدوم جی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اجازت سلسلہ قادریہ حاصل کی - اور

ظاہری وباطنی فیوض حاصل کرکے بیجاپور واپس تشریف لے گئے - ایک عرصہ تک خلق اللہ

کی خدمت کی اور فیض پہنچایا - آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ محی الدین ایک

عظیم الشان واعظ گزرے ہین - جن کے وعظ ونصیحت سے سنگدل موم ہوجاتے تھے -

جاہل ونادان بھی آپ کی صحبت مین علم وصلاح کے حامل ہوجاتے - غرض اس طرح

آپ کا فیض ایک عرصہ تک جاری رہا -

۲۰ - حضرت شیخ حمیدالدین قادری (وفات سنہ ۱۰۱۱ ہجری)

حافظ قرآن اور خوش الحان تھے - سنت نبوی کی پیروی مین جہد بلیغ

فرماتے - عرصہ تک وعظ وارشاد مین مصروف رہے - آپ کے فیض نے ہزارون کو سیراب کیا

آپ سندھ سے بیدر تشریف لائے تھے - جس زمانے میں آپ نے ہدایت خلق شروع کی وہ ابراھیم عادل شاہ کا زمانہ تھا۔ سلطان نے بھی حضرت کا اثر قبول کیا اور مطیع ہوگیا -

٢١۔ حضرت شاہ عتیق اللہ قادری (وفات سنہ ١٠٢٣ ھجری)

سلطان ابراھیم کے زمانہ کی عظیم ھستیوں میں آپ کا شمار ھوتا ھے۔ عرصہ تک مشاھدہ حق اور پاس انفاس میں مستغرق رھے۔ سینکڑوں طالبان حق کو سلوک اور اصول کی منزلیں طے کرادیں - بیجاپور کے قریب آپ کا مزار ھے۔

٢٢۔ حضرت شاہ قاسم قادری (وفات ٢٧۔ محرم سنہ ١٠٣٢ ھجری)

حضرت غوث اعظم کی اولاد سے ھیں - وطن سے ھجرت کرکے ابراھیم عادل شاہ کے زمانے میں بیجاپور آئے۔ کثرت کرامات کی وجھہ سے مشہور ھیں - سینکڑوں طالبان حق کو فیضیاب کیا -

٢٣۔ حضرت شاہ مرتضی قادری (وفات ١٠٢٢ ھجری)

اکابر سادات و اولیاء اللہ سے ھیں - نسب اور مشرب دونوں کے لحاظ سے قادری ھیں - احمدآباد میں پیدا ھوئے - کچھہ عرصہ بعد بیجاپور تشریف لائے اور ھزاروں کو اپنے ارشاد وتلقین کی برکات سے سلوک کے اعلی درجوں پر فائز کیا۔ عوام نے تقوی کی زندگی اختیار کی - اور جو خدا طلبی کا ولولہ رکھتے تھے وہ اعلی مراتب پر فائز ھوگئے (١٤)

٢٤- شاہ ابوالحسن قادری (وفات ١٢- ربیع الثانی سنہ ١٠٤٥ھ)

روضۃ الاولیاء کے مصنف نے لکھا ہے کہ آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت محبوب سبحانی تک پہنچتا ہے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور ابراہیم عادل شاہ جگت گرو کے زمانے میں بیجاپور تشریف لائے۔ صاحب فضائل وکمالات وجامع صفات حمیدہ تھے۔ حقائق ومعارف اور دقائق اسرار کے عارف تھے۔ ہمیشہ طالبین اور مریدین کی ہدایت میں مصروف رہے۔ کثرت سے طلباء نے آپ کے فیضان نعمت سے استفادہ کیا اور فائزالمرام ہوئے۔ شہر کے علماء وفضلاء ومشائخ کرام آپ کی تعظیم وتکریم کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اعزاز واحترام سے پیش آتا تھا۔ ایک واقعہ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ دکن میں شیخ اسرافیل نامی ایک شخص بہت بہادر مشہور تھا۔ بیجاپور میں آکر وہ بادشاہ کے ہاں ملازم ہوگیا اور دربار میں جلد مقبول ہوگیا اور بڑے بڑے انعام واکرام حاصل کئے۔ لوگ اس پر رشک کرنے لگے اور بادشاہ سے عرض کیا کہ وہ بہت مغرور ہوگیا ہے اس کی بہادری کا امتحان کیا جائے۔ بادشاہ اس کو چاہتا تھا شروع میں تو انکار کرتا رہا مگر بعد میں طے ہوا کہ ایک مست ہاتھی چھوڑا جائے اور کہا جائے کہ بادشاہ کی اس مست ہاتھی سے حفاظت کی جائے۔ چنانچہ ہاتھی بلوایا گیا۔ جب اعلان کیا گیا کہ ہاتھی مست ہے بہت سے درباری بھاگ گئے مگر اسرافیل اپنی جگہ سے نہ ہٹا اور زور سے چیخ ماری۔ ہاتھی نہ ڈرا اور اسرافیل کی بغل میں سونڈ ڈالی کہ اٹھا کر پھینک دے۔ مگر اسرافیل نے ہاتھی کی

سونڈ اس زور سے دبائی کہ ھاتھی عاجز ھوکر زمین پرگر پڑا اور ھلاک ھوگیا۔
جب اسرافیل کو معلوم ھواکہ اس کا امتحان لینے کےلئے یہہ سب کچھہ کیاگیاتھا
تو وہ ناراض ھوگیا اور گھر آکر بیٹھہ گیا۔ بادشاہ نےبہت بلوایا مگر اس نےکہہ
دیاکہ وہ اب گوشہ نشین ھوگیاھے اورکسی ایسے مرشد کامل کی تلاش مین ھےجو
اس سےقوت مین زیادہ ھو ۔ ایک دوست نے اسکو مشورہ دیاکہ جمعہ کی نماز
کےبعد جامع مسجد کےدروازےپر لوگون سے مصافحہ کرتا رھے۔ ممکن ھےکہ کوئی قوی
مل جائے۔ چنانچہ اس نےاس مشورہ پر عمل شروع کردیا ۔ تیسرے جمعہ کو حضرت
ابوالحسن قادری سے اس کی ملاقات ھوئی ۔ اس نےخوب زور سےآپ کا ھاتھہ
دبایا ۔ جس کا آپ پر کوئی اثر نہ ھوا پھر آپ نے اس زور سےاس کا ھاتھہ دبایا
کہ وہ بےھوش ھوکر گرپڑا۔ ھوش مین آکر حضرت کا مطیع ھوگیا ۔ مرید ھوا اور
ریاضت ومجاھدہ کےبعد درجہ کمال پر فائز ھوا ۔ اس طرح آپ نے ایسے شخص
کی اصلاح اپنی روحانیت کاملہ سےکی جو جسمانی قوت مین بہت زیادہ تھا۔ آپ کے
بعد آپ کےفرزندون نےبھی کافی ھدایت کاکام کیا۔ انھی مین سے حضرت شاہ
ابوالحسن ثانی بن سید عبدالقادر ایک بزرگ گزرےھین جنھون نے سنہ ١١٣٢ ھجری
مین انتقال کیا اور جو کتاب " خازن سلاسل قادریہ " کےمصنف ھین (١٥)

٢٥۔ حضرت شاہ اسداللہ برھان پوری قادری
(وفات ٢٨۔ جمادی الاول سنہ ١٢٠٥ ھجری)

اصلی وطن برھان پور ھے۔ آپ کےوالد طریقہ قادریہ شطاریہ مین حضرت

شاہ برہان الدین کے مرید ہیں شروع ہی سے مشائخ کی صحبت میں رہے بعد میں والد ہی کے خلیفہ ہوئے۔ بشارت کی بناء پر حضرت مخدوم شاہ قادری سے بھی بیعت کی ۔ تصوف وتصرف میں کامل تھے۔ حقائق ودقائق کے عارف تھے ایک ہندو لڑکے نے آپ سے مثنوی پڑھی ۔ عقائد باطلہ سے تائب ہوا ۔ اسلام لے آیا۔ شہر کے اکثر علماء فضلاء تصوف میں آپ ہی سے سند لیتے تھے۔ صاحب تصانیف بھی تھے۔ سوانح ۔ مثنوی وغیرہ کی شروح بھی لکھی ہیں ۔ مگر یہ آج نادرالوجود ہیں ۔ مزار حیدرآباد محلہ حسینی علم میں ہے[16])

٢٦۔ حضرت شیخ جلال قادری (وفات ٢٠۔ ربیع الاول سنہ ٩٢٥ھجری)

آپ کا وطن دہلی تھا ۔ بعد میں گجرات میں آکر قیام کیا۔ برسوں عبادت و ریاضت میں بسر کی ۔ اکثر اذکار واشغال میں مستغرق رہتے۔ آپ شیخ بہاءالدین انصاری کے مرید تھے۔ شیخ نے آپ کو ہدایت خلق کے لئے برہان پور خاندیس میں مقرر کیا تھا۔ کثرت سے لوگ متاثر ہوئے۔ اکثر ہندوں نے آپ کی ہدایت سے بت پرستی ترک کردی تھی اور آپ کے معتقد ہوگئے۔ غیر مسلم آپ کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوتے معتقد اور موحد ہوجاتے آپ کثرت کرامات کی وجہہ سے بھی مشہور ہیں ۔ تاریخ مشاہیر برہان پور اور تذکرہ اولیائے خاندیس میں بھی آپ کے تفصیلی حالات اورکارنامے ملتے ہیں [17])

٢٧۔ حضرت سید شاہ عبدالطیف قادری (وفات ١٠٨٢ ھجری)

آپ حضرت شاہ نوراللہ قادری کے صاحبزادے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد

مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور مریدین ومعتقدین کی ہدایت وتلقین فرمانے لگے۔ اکثر طلبا آپ کی ہدایت سے درجہ کمال پر فائز ہوئے اور عارف کامل بن گئے۔ آپ صاحب کشف وکرشمہ تھے۔ کثرت سے امرا فقرا آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے اور آپ سے مستفید ہوتے۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے شاہ حضرت قادری بھی ایک کامل بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہدایت خلق میں اپنی عمر عزیز صرف کی - ہر امر میں بزرگان سلف کی پیروی کرتے۔ سکندر عادل شاہ کے زمانے میں بھی مشہور اور معتمد تھے۔ عالمگیر نے بھی آپ سے استفادہ کیا سنہ ۱۱۳۰ ھجری میں وفات پائی بیجاپور میں مزار ہے[١٨]

٢٨- حضرت سید علی کلان بن سید شاہ حسن عبدالقادر ربانی (وفات سنہ ۱۱۴۱ ھجری)

اکابر شیوخ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صاحب کشف وکرامات تھے۔ عرصہ تک ہدایت خلق میں مصروف رہے۔ آپ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کو چاہئے کہ جو کچھ اس کو ملے خرچ کر ڈالے۔ جمع نہ کرے۔ جس وقت دنیا سے اٹھے اس کے گھر میں ایک حبہ بھی نہ نکلے۔ چنانچہ ہمیشہ خدائے تعالی سے اس کی دعا بھی کیا کرتے۔ انتقال پر گھر سے کچھ نہ نکلا۔ مریدون نے تجہیز وتکفین کی - نظام الملک آصفجاہ بھی آپ کے خاص معتقدین میں تھے۔ مشہور ہے کہ آپ کے دفن کے وقت ایک عجیب وغریب شخص نمودار ہوا مزار پر فاتحہ پڑھی اور حسب ذیل رباعی

پڑھی اور پھر غائب ہوگیا :-

چون سید علی شاہ پیر ورنگل

ازین دار فنا کردہ بفردوس منزل

گزشتند از ھجرت شاہ مرسل

ھزار و صد وچھل ویک سال کامل (۱۹)

۲۹- حضرت شاہ عبداللہ عرف بھیکاجی قادری (وفات سنہ ۹۹۹ ھجری)

حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد سے تھے- شرع محمدی کی کامل اتباع کرتے- خلق کی ھدایت کا کام بڑے زور شور سے شروع کیا - مریدین کو کامل اتباع سنت کی تلقین کرتے- اشاعت اسلام مین عرصہ تک مصروف رھے- اکثر اھل اصنام آپ کی ھدایت سے مشرف بہ اسلام ھوئے- علوم عقلی ونقلی مین عالم وفاضل وفقیہہ کامل کہلاتے تھے- آپ نے (۲۱) حج کئے- حضور صلعم کی بشارت پر ھندستان آئے تھے- اس وقت شاھجہان حکمران تھا - دکن مین بھی تشریف آوری ھوئی- اور برار بھی گئے اور وعظ ونصیحت کا سلسلہ برابر جاری رکھا (۲۰)

۳۰- حضرت سید غوث الدین قادری (وفات ماہ صفر سنہ ۸۹۵ ھجری)

علوم ظاھری وباطنی پر پوری طرح حاوی تھے- عارف باللہ اور عاشق رسول تھے- مشہور ھے کہ ایک روز آپ کو حضور انور صلعم نے خواب مین حکم فرمایا کہ آپ احمدآباد گجرات جائین اور وھان اسلام اور دین کی اشاعت کرین - چنانچہ آپ

بغداد سے روانہ ہوکر احمد آباد پہنچے۔ کہاجاتا ہے کہ سلطان محمود بیکسرہ اور وہان کے دوسرے علما' کو بھی اسی قسم کی بشارت ہوئی کہ آپ وہان آرہے ہین ۔ آپ نے احمدآباد پہنچکر شہر مین مدرسہ کہولا اورعلوم ظاہری اور باطنی کی تعلیم شروع کی جن سے ہزارون نے استفادہ کیا۔ جب آپ حج کو تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھہ بارہ سو مرید اور خلفا' تھے۔ واپس مین خشکی کی راہ سے جب آپ کَچھہ کے علاقہ مین پہنچے تو وہان کا راجہ گھبرایا اور مقابلہ کے لئے فوج بھیجدی۔ آپ کی کرامت سے اس کی فوج کے گھوڑے لنگڑے ہوگئے۔ راجہ یہ دیکھہ کر بہت متاثر ہوا اورعرض کیا ۔ اگر اس کے گھوڑے اچھے ہوجائین تو وہ اسلام قبول کرلے گا ۔ چنانچہ آپ نے درگاہ خدا مین دعا کی ۔ سب گھوڑے اچھے ہوگئے۔ راجہ مسلمان ہوگیا اور اس نے کثرت سے مسجدین تعمیر کروائین اور بہت سے نیک کام انجام دیے (۲۱)

۳۱۔ حضرت سید شاہ محمد فضل اللہ قادری (وفات سنہ ۱۳۱۲ ہجری)

سنہ ۱۲۴۰ ہجری مین فتح پور مین پیدا ہوئے ۔ بچپن ہی سے آپ کو سنت نبوی کی اتباع کا شوق تھا چنانچہ ابتدا ہی سے فضول مباحات مین دل نہ لگاتے ۔ اکثر اوقات بزرگان دین کے مزارون پرجاتے اور ورود وظائف مین مصروف رہتے اور ہروقت پیر ہادی کی تلاش مین سرگرم رہتے۔ کہاجاتا ہے کہ آپ کو اویسیہ طریق سے عالم ارواح مین بزرگان سلف سے فیض پہنچا ۔ فرمایا کرتے کہ جس کا مولی مددگار

نہ ہو وہ دنیا میں ذلیل وخوار ہے جو حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو اس کے حرکات و سکنات اہل دنیا سے جداگانہ ہوتے ہیں وہ ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا ۔ وہ خود الہام حق سے رہنمائی پاتا ۔ فرماتے حق تعالی نے جس کو محبت کی شراب پلائی وہی آزاد صوفی ہے ۔ بغیر محبت کے صوفی کو عبادت اور ریاضت سے لطف یا مزہ نہیں ملتا جس طرح کہ کھانے میں نمک نہ ہوتو وہ بے مزہ اور بے لطف ہوتا ہے ۔ جب تک سالک فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول نہیں ہوجاتا تب تک اس کو حق تعالی کی کامل محبت نہیں حاصل ہوتی ۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مرشد کامل ایسا ہوناچاہئیے کہ شریعت کو کبھی ترک نہ کرے ۔ آپ حضرت اخوند شیخ عبدالغفور کے مرید ہیں جو افغانستان کے ایک جلیل القدر بزرگ تھے ۔ آپ اپنے مرشد کی ہدایت کے بموجب ہندستان آئے اور قصبہ تھرون میں اپنا تبلیغی اوراصلاحی کام شروع کیا جب آپ بغرض ہدایت نواب علی بہادر والئی باندہ کی خدمت میں گئے تو نواب نے فوراً بیعت کرلی ۔ آپ نے نواب کو اتباع شریعت اور انصاف کی تاکید کی اور رخصت ہوئے کیس کی برائی دیکھ نہ سکتے فوراً بلاتامل ٹوک دیتے اکثر دیہاتوں اورگاون میں جاکر اہل اسلام اور غیر مسلموں کو توحید وایمان کے مسائل سے آگاہ کرتے چنانچہ اکثرلوگ آپکی تبلیغ سے اسلام لےآتے ۔ مسلمان فسق وفجور سے تائب ہوکر سنت پر عمل پیرا ہوجاتے ۔ آپ فرماتے کہ میں امراء سے اسلئے ملتاہوں کہ ان کو عدالت حفاظت رعیت اوراتباع شریعت کی ہدایت کروں اور غرباء اور فقراء کو ملازمت دلاوں ۔

ہرایک سے یکساں سلوک کرتے۔ آپ نے باوجود امرائے ہند کے اصرار کے کبھی کوئی نذر یا جاگیر قبول نہ کی ۔ بہت سے جوگی آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ سے مختلف سوالات کرتے۔ ایک مرتبہ ایک جوگی نے پوچھا ۔ خدا کی معرفت کی کیا دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا ۔ تم جو ارادہ کرتے ہو اس میں کامیاب نہیں ہوتے اور تمہاری خواہش پوری نہیں ہوتی ۔ پس یہہ ارادہ توڑنے والا کون ہے وہی قادر مطلق جو سب پر قادر ہے " عرفت ربی بفسخ العزائم " ۔ جوگی نے کہا آپ خدا کے عارف ہیں۔

آپ ہمیشہ حسن سلوک ہمدردی اور ایفائے عہد کی تلقین کیا کرتے ۔ لوگوں سے کہتے کہ غیبت اور جھوٹ سے پرہیز کرو ۔ آپ نظام الملک پنجم افضل الدولہ کے زمانے میں حیدرآباد دکن تشریف لائے تھے۔ لوگوں نے کثرت سے استفادہ کیا ۔ اور آپ کی بہت شہرت ہوگئی تھی۔ اس کے بعد نظام الملک ششم محبوب علیخان کے زمانے میں بھی آپ کی دوبارہ تشریف آوری ہوئی ۔ اور کثرت سے امراؑ نے اور خود بادشاہ نے آپ سے اخذ فیض کیا ۔ بادشاہ نے کچھہ عطا دینی چاہی تو فرمایا کہ آپ ہمیشہ غرباؑ اور مساکین کی ہمدردی فرماتے رہیں ۔ خدا اور رسول کی خوشنودی اسی میں ہے۔ عرصہ تک بادشاہ ہی کے مہمان رہے اور حیدرآباد ہی میں انتقال فرمایا ۔ مکہ مسجد میں کثیر اجتماع نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور چادرگھاٹ کے پل کے قریب باغ عبدالقادر خان میں تدفین عمل میں آئی ۔ (۲۲)

۳۲۔ حضرت حفیظ الدین واعظی قادری (وفات سنہ ۱۲۸۰ ہجری)

آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث اعظم تک پہنچتا ہے۔ عالم وفاضل اور

واعظ کامل تھے۔ حیدرآباد دکن میں اپنے ہدایات وارشادات سے خلق کو استفادہ کا موقع عطا کیا ۔ متوکلاً علی اللہ زندگی بسر کی ۔ ہمیشہ راضی برضائے حق رہے۔ کبھی بھی کسی امیر ونواب سے باوجود ان کے اصرار کے کچھ نہ لیا ۔ پورینہ مرہٹہ کے لشکر میں آپ کے بیشمار مرید تھے۔ اس طرح فوج میں قادری فیضان پہنچا نواب وزیرخان بہادر جو کھرڈلہ کی جنگ میں قتل ہوئے آپ کے مرید تھے۔ آپ اس قدر خوش بیانی اورفصاحت سے تقریر فرماتے کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔ آپ کا وعظ حدیث وسنت نبوی کے عین مطابق ہوتا۔ ہروقت لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے۔ سا معین کو اتباع سنت نبوی کی سختی سے تاکید فرماتے۔ قصبہ پیپل گاوں راجہ میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے ۔[۲۳]

۳۳۔ حضرت شاہ موسیٰ قادری (وفات ۲۱- ذیقعدہ سنہ ۱۲۱۵ ہجری)

آپ کا نسب اکیسویں پشت میں حضرت غوث اعظم سے جاملتا ہے۔ سنہ ۱۱۵۲ ھ میں پیدا ہوئے اپنے والد کے مرید ہوئے۔ درود شریف کثرت سے پڑھتے ۔ زیور صدق وصفا سے آراستہ لباس تسلیم ورضا سے پیراستہ تھے۔ سخاوت اس درجہ تھی کہ سائل بار بار آتا تب بھی انکار نہ کرتے۔ کبھی سائل کو رد کیا نہ اُف کہا ۔ مسند نشینی کے بعد وعظ ونصیحت کا سلسلہ شروع کیا ۔ کثرت سے لوگوں نے ہدایت پائی ۔ اکثر اوقات پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود سوائے خدا کے کبھی کسی سے کچھ نہ چاہا ۔ علم ظاہری میں معمولی تعلیم پائی تھی مگر مسائل مشکلہ

میں ایسی رائے دیتے کہ علماء حیران رہ جاتے - ایک شخص نے آپ سے اس شعر کے معنے پوچھے :-

خدا لکہ است محمد ہزار وآدم یکہ بیا بمشرب صوفی اگرنداری شکہ

حضرت نے کہا میں تو امی ہوں - جاو کسی عالم سے پوچھو - جب اس نے اصرار کیا تو فرمایا یہہ شعر توحید الہٰی ونعمتہ رسالت پناہی میں ہے یعنی لفظ " لکہ " بقلب کل ہوتا ہے پھراس کے معنی ہیں کہ " خدا کل ہے " (ہوالکل) محمد " ہزارہ " لفظ ہزارہ بقلب " رازہ " ہوتا ہے- یعنی راز دار - آدم یکہ لفظ " یکہ " بقلب " کہے " ہوتا ہے بمعنی " کجا " اب معنی بہت کسے یہہ ہوئے کہ " خدا کل است " یعنی وجود حقیقی صرف حق تعالی کا ہے اور " محمد راز دار ہے " یعنی جس وقت حق تعالی نے اپنی تجلیات ذاتیہ کا مشاہدہ کیا تو ان کے ضمن میں " حقیقت محمدی " کو پایا - اس وقت " آدم کی گنجائش کا موقع نہ تہا " کیونکہ وہاں " اسماء کطلیہ " کا ظہور نہ تہا - یعنی احدیت مطلقہ ہرچیز میں موجود ہے اوروحدت " تعین " سے پاک ہے - اس طرح آپ وحدت کے مسائل کو اس خوبی سے بیان کرتے کہ تمام علماء ششدر وحیران رہ جاتے- اکثر لوگ آپ کی مجالس میں شرکت کرتے اور آپ سے مختلف طریقوں سے بحث مباحثہ کرتے اور اپنے خیالات کی تصحیح کرتے- اکثر مشائخ وعلما مثلاً مولوی عزت یار خان محدث دہلوی - مفتی حافظ عبدالقوی خان وغیرہ بھی آپ

کی خدمت مین حاضر ہوتے اور علمی مذاکرہ ہوا کرتا ۔

حضرت اپنے مریدون کو دل شکنی سے سختی کے ساتھہ منع کرتے اور فرماتے کہ " دل بدست آور کہ حج اکبر است " یعنی دل کا خوش کرنا حج اکبر کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ آصفجاہ ثانی کے زمانے مین زندہ تھے ۔ اکثر امراء آپ کی خدمت مین حاضر ہوتے اور استفادہ کرتے۔ نذر تحفہ پیش کرتے تو آپ اس کا نصف حصہ فقراء اور مساکین مین تقسیم فرمادیا کرتے۔ آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعہ بھی لوگون کو فیض پہنچایا ہے۔ چنانچہ آپ کی مشہور تصانیف مین دیوان موسوی اور تصوف پر چند رسائل ھین ۔ آپ کا دیوان دیکھنے سے محبت الٰہی کا دل مین جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ یہہ آپ کا ہی کا شعر ہے :-

از ازل اند تا ابد چون مست مستان خدا

درمیان این وآن خوش پرستان خدا

مریدین کی تعداد تھی ۔ چالیس ہزار تک پہنچ گئی تھی ۔ کرامات کا کثرت سے صدور ہوتا ۔ جس کے باعث ارجاع خلق کا سلسلہ روز افزون تھا ۔ حیدرآباد مین پرانے پل کے قریب آپ کا مزار ہے ۔[۲۴]

۳۴۔ حضرت شیخ مخدوم محمد ساوی (وفات ۳۔ رجب سنہ ۱۱٦۵ ھ)

بعض مورخین لکھتے ھین کہ آپ کے آبا واجداد ترکستان سے ھندستان آئے تھے آپ کو بچپن ھی سے معرفت الٰہی کی تلاش تھی ۔ بسنت نگر مین جب آپ

پہنچے تو ناصر شاہ قادری یہاں موجود تھے آپ نے ان سے فیض پایا اور خلافت کا خرقہ حاصل کیا پھر حضور صلعم کی بشارت پر دکن آئے اور لوگوں کو توحید کے مسائل سے واقف کیا ۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو بھی مرید ہوتا اس سے اسرار الہٰی کا ظہور ہوتا ۔ آپ کو تصوف وحقائق میں کمال قدرت حاصل تھی ۔ آپ نے تصانیف کے ذریعہ بھی لوگوں کو ہدایت کی چنانچہ تصوف پر کئی رسائل لکھے۔ جن میں " میزان توحید " زیادہ مشہور ہے۔ تصوف میں آپ نے بعض اصلاحات بھی ایجاد کیں ۔ " مسئلہ غیریت حقیقی وعینیت حقیقی " جو دکن کے صوفیاء میں مروج ہے آپ ہی کی ایجاد ہے۔ کثرت سے امراء آپ کے مرید ہوگئے تھے آپ ان کو ریاضت اورعبادت کی ترغیب دیا کرتے۔ حیدرآباد دکن میں وصال ہوا ۔(٢٥)

٣٥۔ حضرت محمد طاہر پٹنی محدث (وفات سنہ ٩٨٦ ھ)

نسباً صدیقی مشرباً قادری مذہباً حنفی تھے۔ آپ کے بزرگ عرب سے سندھ میں آکر بس گئے تھے۔ آپ کے والد سندھ سے پٹن گجرات میں تجارت کے سلسلہ میں آئے ۔ بچپن ہی سے والد نے آپ کو علم دین سے فیضیاب کیا۔ جلد ہی علم ظاہری اور باطنی میں مہارت حاصل کرلی ۔ اورعلمائے وقت سے مستفید ہوکر حج کے لئے تشریف لے گئے وہاں بھی علماء فضلاء اور محدثین کی صحبت استفادہ کیا ۔ شیخ علی بن حسام الدین متقی جیسے حضرات سے بھی آپ

مستفید ہوئے پھر پٹن گجرات آکر درس وتدریس اور ہدایت وارشاد کا سلسلہ شروع کیا - آپ حدیث - تفسیر اور فقہ پڑھاتے دوردور سے طلبا آتے- بدعات کے قلع قمع کے لئے شدت سے کوشان رہتے- خاص وعام کو سنت جماعت کے طریق کی ہدایت کرتے تھے- اکثر اہل بدعات آپ کے دشمن بھی ہوگئے تھے- سنہ ۹۸۰ ہجری مین اکبر بادشاہ گجرات آیا- حضرت سے ملاقات کی اور بہت متاثر ہوا - حضرت نے جو بدعت کے خلاف مہم جاری کررکھی تھی اسی مین پوری مدد کا وعدہ کیا اور آپ کی مدد کے لئے مرزا عزیز کو اس جگہہ حاکم مقرر کیا - اس کے احکام کے زور سے اکثر بدعات کا سدباب ہوا- بعد مین کسی بدعتی ہی نے آپ کو شہید کردیا - آپ کی تصانیف سے مشہور " مجمع البحار فی لغات احادیث صحاح ستہ " " مغنی فی اسماء الرجال " رسالہ " فی بیان احادیث الموضوعات " ہین- اس رسالہ کا قلمی نسخہ اسٹیٹ سنٹرل لائبریری حیدرآباد مین موجود ہے- آپ کے فرزندون نے بھی دکن مین بڑی خدمات انجام دی ہین ؎ ۲٦)

۳٦- <u>حضرت نوراللہ قادری (وفات سنہ ۱۰٦۷ ہجری)</u>

سلسلہ نسب حضرت محبوب سبحانی سے ملتا ہے- بیجاپور کے مشہور اولیا مین آپ کا شمار ہوتا ہے- جامع کمالات مخزن صفات وکرامات تھے- امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اظہار مین کسی کی رعایت ومروت نہین کیا کرتے- مریدین کو شریعت پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے ؎ ۲۷)

۳۷۔ حضرت سید ملکہ حسین عرف دیوان صاحب قادری
(وفات سنہ ۱۰۷۶ ہجری)

حضرت غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ قادری مشائخ میں عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ صاحب کشف وکرامات تھے۔ کہتے ہیں کہ علی عادل شاہ بادشاہ بیجاپور کے پاس عہدہ دیوانی پر بھی فائز تھے۔ چونکہ بادشاہ کم عمر تھا اسلئے سترہ برس تک آپ ہی نے پورا کام بڑی فراست دیانداری اور تقویٰ کے ساتھ انجام دیا۔ بادشاہ آپ سے بیحد خوش تھا۔ بادشاہ کے سن بلوغ کو پہنچنے پر ذکر الہی میں مستقل طور پر مشغول رہنے کے لئے حکومت سے دستبردار ہوگئے اور اسلام آباد (بھیمڑی) میں سکونت اختیار کرلی۔ یہاں پرتگیزوں کا عملدرآمد تھا۔ ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور اس میں کامیاب رہے۔ ایک تالاب پرتگیزوں کے قبضہ میں تھا۔ اس پر آپ نے قبضہ کرلیا۔ وہیں آپ نے ڈیرہ لگایا اور اس کا نام " نصراللہ " رکھا۔ دیار کوکن میں چراغ اسلام آپ کی ذات سے روشن ہوا صدہا کفار آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ عرصہ تک خدمت وہدایت خلق میں مصروف رہے۔ قصبہ بھیمڑی میں آپ کا مزار ہے۔ (۲۸)

۳۸۔ حضرت فضل رسول قادری بدایونی (وفات ۳۔ جمادی الثانی ۱۲۸۹ ھ)

آپ کی ولادت سنہ ۱۲۱۳ ہجری میں ہوئی۔ علوم ظاہری وباطنی کی تکمیل کے

بعد اپنے والد شاہ عبدالحمید قادری سے خرقہ حاصل کیا - کئی مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے فائز ہوئے بغداد بھی گئے۔ اور سجادہ حضرت سید علی سے فیوض باطنی حاصل کئے۔ تمام عمر درس وتدریس اور مریدون کو ارشاد وھدایت مین گذار دی - عقائد باطلہ کے رد مین کئی رسالے لکھے۔ بوارق محمدیہ تصحیح المسائل - سیف الجبار - احقاق الحق - شرح فصوص - شرح عوارف وغیرہ آپ کی مشہور تصانیف ھین - آپ کے تلامذہ اورصاحبزادون نے بھی ھدایت خلق کاکام کیا اور شہرت دوام حاصل کی - بدایون مین مزارھے۔

آپ کے صاحبزادون مین سید عبدالقادر بدایونی قادری (المتوفی ۱۳۱۹ ھ) بڑے بزرگ اور صاحب تصانیف ہوئے ھین اور کافی لوگون کی اصلاح کی۔ عقائد باطلہ کی تردید مین آپ کی تصانیف مشہور ھین ۔(۲۹)

حضرت شہاب الدین سہروردی اگرچہ کہ سہروردیہ سلسلہ کے بانی ھین مگر آپ کو ابتدا سے لیکر انتہا تک فیض حضرت غوث جیلی ھی سے ملا ۔ سہروردیہ کے خلفاء نے بھی ھندستان مین عظیم خدمات انجام دی ھین - ان کے متعلق کہاجاسکتا ھےکہ وہ بالواسطہ قادری تھے۔ چنانچہ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتےھین کہ اللہ تعالی نے شیخ شہاب الدین کو بڑے بلند پایہ اور عالی ھمت خلفاء عطا فرمائے۔ جنہون نے دعوت اور تربیت کو بڑی قوت و وسعت کے ساتھہ انجام دیا - ان کے صرف ایک خلیفہ شیخ بہاء الدین ذکریا ملتانی

سے هندستان میں جو فیض پہنچا اورخلق کو هدایت هوئی وہ ان کے جلالت اور عظمت کے لئے کافی هے۔[۳۰]

بہر حال قادری سلسلہ نے نہ صرف هندستان میں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں عظیم تبلیغی اوراصلاحی کارنامے انجام دئیے اور روحانی فیض جاری رکھا۔ اسلامی ممالک کے دور دراز حصوں میں بھی قادریہ شاخیں قائم هوئیں۔ پندرهویں صدی کے وسط میں قادریہ اور شطاریہ سلسلہ هندوستان میں بہت پھلا اور پھولا۔ هندستان میں اس کو قائم کرنے والے حضرت شاہ نعمت اللہ قادری هیں۔ اور حضرت سید محمد غوث گیلانی۔ حضرت مخدوم شیخ عبدالقادر ثانی۔ حضرت سید موسیٰ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوی نے اس سلسلہ کو عہد مغلیہ میں کافی فروغ دیا۔[۳۱]

سلسلہ قادریہ کے ان شہبازوں نے اپنے فیض سے هندستان کی سرزمین کو سیراب کردیا ایمان واحسان کا جو باغ انہوں نے لگایا هر دم اس سے تازہ پھل حاصل هوتے رهے اور انشاء اللہ تعالی ان کا یہ فیض همیشہ جاری رهے گا۔

هر دم ازین باغ برے می رسد

تازہ تر از تازہ ترے می رسد

(۹) تصوف اور موجودہ سمــــــاج

۱- دل بدلنےوالے نظام کی ضرورت

ایک وہ وقت تھا جب دنیا میں بربریت تھی اخلاق سوزی تھی ناانصــــافی ظلم وتشدد تھا بدکرداری تھی بداعمالی اور بدعنوانی تھی تغلب وتصرف اور ریا کاری دھوکا بازی تھی سکون واطمینان کانام ونشان نہ تھا - اگرکوئی کہتــا کہ یہہ سب کچھہ کیوں تھا کہاجاتا اس لئے کہ جہالت تھی تعلیــم نہ تھی لوگ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ نہ تھے - اس لئے ان عام برائیوں میں گرفتـــار تھے وہ بصورت آدمی بسیرت گاو وخر تھــــے -

بصورت همه آدمی یکسراند - بسیرت بسےکم زگاو وخراند
(خزینہ)

آج دیکھئے تعلیم کس قدر بڑھ گئی ہے- چھوٹےچھوٹے قصبوں میں اور گاوں میں اسکول اور ضلعوں میں کالـــج قائم ہیں - ایک ایک ریاست میں کئی کئی جامعات قائم ہیں - ہمارے آندھرا پردیش ہی میں تین جامعات ہیں - اترپردیش میں اس سےبھی زیادہ ہیں - ہمارا ملک تو ابھی بارہ برس ہوئے آزاد ہوا ہــے اور ترقی یافتــہ ممالک کی صف میں بہت پیچھے ہے- ترقی یافتــہ ممالک کا حال دیکھئے تو ایک ایک بڑے شہر میں کئی یونیورسٹیاں ہیں - امریکــہ ہی کو

لیجئیے صرف نیویارک میں تین یونیورسٹیاں ھیں جہاں فلسفہ کی خصوص تعلیم کا انتظام ھے۔ دراصل جو کچھہ ھے وہ علم ھے۔ غالباً دنیا میں خدا کے بعد اگر کسی چیز کی پوجا اورپرستش کی گئی ھےتو وہ علم ھی ھےجس کا بت یونانیوں نے سب سے بڑا بنایاتھا - یہہ علم ھی تو ھےجس نے انسان کو انسان بنایا۔ یہہ علم ھی تو ھے جس نے اچھے اور برےکی تمیز سکھائی - یہہ علم ھی تو ھےجس نے انسان کو ہوا اورپانی پر قدرت عطا کی - اور یہہ علم ھی تو ھے جس نے یونان کانام تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا - کیونکہ کسی ملک کی اھمیت اس سےنہیں ھوتی کہ وہ کسقدر وسیع ھے اس کےپاس مادی طاقت کتنی ھے اس کےپاس دولت کتنی ھے اس کےپاس قدرتی وسائل کیا ھیں بلکہ اس کی اھمیت کا دار مدار اس پر ھےکہ اس نےعلم میں کیا کارنامے انجام دئیے - اس نے زندگی کےمسائل کےحل کےلئیے کیا فلسفہ پیش کیا جس سےساری دنیا نفع حاصل کرسکے۔ چنانچہ یونان جو اپنے محل وقوع کےلحاظ سے یورپ کےماتھےپر ایک بدنما داغ کہلاتا ھے جغرافی لحاظ سے اس کی کیا اھمیت ھے پورے یورپ میں بظاھر ایک ناپیدا نقطہ ھے۔ ھرچند دنیا کےنقشے میں اتنی کم جگہہ رکھتا ھےمگر تاریخ عالم میں اسنے اپنےعلمی کارناموں کی بدولت اتنی ھی زیادہ جگہہ گھیر رکھی ھے۔ اسی سرزمین نے سقراط - افلاطون اور ارسطو جیسے انسان پیداکئیے جن کےعلمی کارناموں کی دنیا آج بھی مرھون منت ھے۔ اب سوال یہہ ھےکہ جب

سب کچھہ علم ہی ہے اورآج علم اتنا وسیع ہوگیا ہےتو کیا اس عظیم الشان علم نےہمارے کسی مسئلہ کا کوئی حل پیش کیاہے۔ یہہ جو کہا جاتاتھا کہ دنیا کی ساری برائیون کا حل علم کی ترقی ہے لیکن آج ہم دیکھتےہین کہ اس ترقی یافتہ علم کےدور مین جبکہ ایک ایک شہر مین کئی کئی یونیورسٹیان قائم ہوگئی ہین اخلاقی برائیسان اور زیادہ بڑہ گئین یعنی شورو شر ظلم وفتن حرص و آز شروفساد اورہرقسم کے مکروہات مین اضافہ ہی ہوگیا ہے اوردنیاوی مسائل بجائے سلجھنےکے اور الجھہ گئےہین -آج اقوام متحدہ کے ادارے مین علوم کےماہرین اور مشہورجامعات کےفاضلین ہین - مگر کسی مسئلہ کے آخری حل سے قاصر ہی ہین - پس کیا ہوا اس علم کےاضافہ سے - کیا کوئی ایک بھی ایسا مرض ہے اخلاقی یا ذہنی جس کی اصلاح ہوئی ہو ہان اگرکچھہ ہوا تو یہہ ہوا کہ اس علم نےاس مفسدہ پرداز بددیانت اور ناکارہ انسان کو ہتھیار دیدئے وہ بدعنوانی کرتاہے اور اپنی تائید مین دلائل لاتاہے تقاریر کرتاہے اپنی غیر قانونی حرکت کے جواز مین کتابین لکھتاہے۔ اپنی ہر نامناسب حرکت اور عمل کی تائید مین اس علم کےہتھیار کو مختلف طریقے سےاستعمال کرتاہے۔ اور دنیا مین ہنوز ان تباہ کاریون کی رفتار تیز تر ہوتی جارہی ہے۔

دیوجانس کلبی ایک دن چراغ لئےکچھہ ڈھونڈ رہےتھے۔ لوگون نے پوچھا کہ حضرت دن کی روشنی مین چراغ لئے آپ کیا ڈھونڈہ رہےہین کہنےلگے " مین ان حیوانون مین رہتےرہتےتنگ آگیاہون انسان کو ڈھونڈہ رہاہون " -

لوگوں نے کہا کیا ہم انسان نہیں۔ انہوں نے انہیں اپنے سونٹے سے مار بھگایا اور کہا " کیا تم انسان ہو تم تو بول براز ہو " - تو دنیا آج بھی اسی انسان کی تلاش میں ہے۔ آج بھی یہ ہوا کو فتح کرنے والا انسان انسان نہ بن سکا ۔

علم رسمی خواندہ بسیار نادانی ہنوز
جامہ بربالائے تن داری وعریانی ہنوز

اب امر کے لئے ضرورت یہ نہیں ہے کہ علم کو مزید ترقی دیجائے اب امر کے لئے ضرورت ہے کہ اس کے دل اور دماغ کو بدلا جائے اس کے نفس کا تزکیہ اور اسکے قلب کا تصفیہ کیا جائے ۔

علم را تا نفروشی وعمل را نخری
تا ابد کے زدلت گرد جہالت برود

اس مقصد کی تکمیل کے لئے دنیا میں بڑے بڑے انبیا' اولیا' اور بزرگان دین اور صوفیائے کرام پیدا ہوئے۔ اس دل کی اصلاح کے کام کو حضرت شیخ جیلی نے لیا۔ حضرت خواجہ اجمیری نے لیا اور مختلف اولیا' نے لیا۔ جب اس دل کا تصفیہ ہوجائے۔ اور اس میں سیاہی کے بجائے سفیدی اور حیوانیت کے بدلے انسانیت آجائے پندار خودی اور نفس مرجائے تب ہی انسان صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے۔ ہمدرد محنتی جفاکش بااخلاق اور با کردار خداترس وخداپرست ہوتا ہے۔ اور جہاں

اس کے قدم کو لغزش ہوتی ہے دل اس کو متنبہ کرتا ہے کیونکہ یہہ دل ہی ہے جو اسکو گھماتا ہے جلاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مین بھی ہے۔ انسان کے اندر دل ہی تو ہے کہ اگر وہ بگڑگیا تو سب کچھہ بگڑ گیا ۔ اور اگر وہ سنور گیا تو سب کچھہ سنور گیا ۔ " الا فی جسد بنی آدم مضغــة اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله الا وهی القلب ۔(رواہ بخاری)

آج علم کو اتنی وسعت دے کر ہم کچھہ نہ سدھار سکے۔ اب دل کو سدھار کر بھی دنیا دیکھہ لے۔ اسکو چھوڑ کر دنیا اب تک آگے جاکر بھی پیچھے ہی رہی۔

ضرورت ہے کہ اسی نظام کو آج پھر چلایا جائے اور ان صوفیائے کرام کے مشن کو اپنایا جائے جنھون نے اس دل کی صفائی کی اور اسکو آلائشون سے پاک وصاف کیا اور اسکو کندن بنادیا ۔ اور یہہ کندن دل والا انسان معاشرہ کے لئے نعمت تھا رحمت تھا بکریون کی کھال پہنے ہوئے درندہ نہ تھا بلکہ واقعی نیک دل اور پاکردار تھا ۔ اس دل کی اصلاح کرنے والون نے جب کبھی اپنا مشن چلایا معاشرے مین سکون واطمینان پیدا کردیا اور لوگون کو انسانیت سوز جرائم سے چھڑایا اور زندگی کو امن وسکون بخشا جس کی غالباً گذشتہ دور مین اتنی ضرورت نہ تھی جتنی کہ آج ہے۔ جب انسان ہروقت آپس ہی مین بر سر پیکار ہے اور اس عظیم الشّان تہذیب اور سائنس کی عمارت کو جو اس نے صدیون مین کھڑی کی ہے منہدم کردینا چاہتا ہے۔ چنانچہ مشہور فلسفی برٹر نڈرسل (Bertrand Russell)

نے بہت خوب کہا ہے کہ " چوتھی عالمگیر جنگ لکڑیون اور پتھرون سے لڑی جائیگی "۔ یعنی تیسری جنگ کے بعد انسان اگر کہین رہا اور وہ کبھی لڑا تو اس کو صرف پتھر اور لکڑیان میسر ہونگی اور یہہ ساری تہذیب ختم ہوچکی ہوگی ۔ اس عظیم الشان تباہی سے انسان کو بچانے کے لئے انسان کو انسان بنانے کے لئے اگر کوئی نظام ہے تو وہ یہی دل بدلنے والا نظام ہے۔ یہہ تصوف ہے علم باطن ہے اور کھلا چیالینج ہے علم ظاہر کے پرستارون کو کہ انہون نے سب کچھہ آزماد یکھا اب اس باطنی علم کو بھی آزمائین اور انسان کے دل بدل کر دیکھین کہ وہ کیسا نکھرتا ہے ۔

گل بے خار میسر نہ شود در عالم

گل بے خار جہان مردم نیکو سیراند

(سعدی)

۲۔ تصوف کا مشن اور پیغام

عام طور پر یہہ خیال پایا جاتا ہے کہ تصوف خاص خاص قسم کے نظریات سے وابستہ ہے۔ اور اکثر مستشرقین نے تو یہہ سمجھہ لیا ہے کہ تصوف نظریہ وحدت الوجود ہی کا ترجمان ہے۔ لیکن اگر ہم تصوف کی نفسیاتی بنیادون کو دیکھین تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی تاریخی حیثیت کے پیچھے پیچھے ہمیشہ چند ایسے محرکات کارفرما رہے ہین جنہون نے اصل مذہب کو زندہ رکھا ہے۔

اسلام سے قطع نظر دوسرے مذاہب میں بھی ہمیشہ ایسی تحریکات رہی ہیں جن
کا منشا مذہب کے عام احکام اور ضابطوں کے پیچھے پیچھے ایک نئی باطنی
زندگی کی تربیت دینا رہا ہے۔ دوسرے مذاہب کے اعتبار سے اس قسم کی تحریکات کو
سریت (Mysticism) کا نام دیا گیا ہے ۔ عام طور پر تصوف کے خلاف بعض
علما نے جو اعتراضات کئے ہیں اس کی وجہہ یہی غلط فہمی ہے کہ تصوف ایک
خاص نظریہ کا پابند ہے۔ تصوف اصل میں ظاہر کو باطنی زندگی کے مطابق بناتا
ہے۔ ظاہر وباطن کے اتحاد کو قائم کرتا ہے۔ اور مذہب کی سب سے بڑی برائی
یعنی نفاق کو دور کرتا ہے۔ نفاق نام ہے ظاہر وباطن کی منافرت کا ۔ جب
ظاہر وباطن میں ہم آہنگی نہیں رہتی تو پھر مذہب کے نام پر ایسی اخلاق سوز
برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو اصل مذہب کو بھی بدنام کردیتی ہیں ۔ اسی
وجہہ سے شاعری میں عام طور پر اور صوفیانہ شاعری میں خاص طور پر زاہد و
ناصح ومحتسب کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہہ یہی ہے کہ مذہبی
اقدار چند نام نہاد مذہبی افراد کے ذریعہ پامال ہوتے ہیں اور مذہب کے
نام پر اخلاقی فسر بھی رونما ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے تصوف کا ہمیشہ سے
یہہ مشن رہا ہے کہ حیات باطنی کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس کا منشا
ظواہر کی نفی نہیں کیونکہ ظواہر بھی اپنی قیمت اور مقام رکھتے ہیں ۔ ان کا
تعلق روایات سے ہوتا ہے ان سے اجتماعی زندگی میں ایک استحکام پیدا ہوتا
ہے اور ظواہر کی نفی سے بڑی افراتفری پیدا ہوجاتی ہے۔ یہہ ضرور ہے کہ

تصوف کے نام پر بھی بعض لوگوں نے ایسا نقطۂ نظر اختیار کیا جس کی وجہ سے یہ ساری تحریک علمائے ظاہر کے پاس مشتبہ ہوگئی ۔ لیکن تصوف کا اصل مقام یہ نہیں ہے اس کا منشا اور مقصد نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہے۔ ظاہری احکام تو صرف ہمارے اعمال پر منطبق ہوسکتے ہیں لیکن ان ظواہر کو معنی بخش نہیں کہہ سکتے جب تک کہ حیات باطن کی اصلاح نہ ہو ۔ تصوف کا اولین یہ مقصد نہیں ہے کہ بالکلیہ عقلی نظریات میں خود کو کھودے اور فلسفیانہ اور نظری موشگافیوں میں اپنا وقت ضائع کرے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی مذہب بھی بغیر اس باطنی اصلاح کے مکمل نہیں ہوسکتا۔ خدا اور بندے کے تعلق کو وہ انتہائی مواصلت و حلف عطا کرتا ہے اور تمام مذہبی اقدار اب اپنا مرکز صرف احکام اور قواعد کی پابندی میں نہیں رکھتے بلکہ اس پابندی کے پیچھے ~~کے پیچھے~~ اللہ کی رضامندی کے بھی طالب ہوتے ہیں ۔ اس لحاظ سے اگر ہم تصوف کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ باطنی زندگی کی اصلاح کا طالب ہے وہ نیتوں کو درست کرتا ہے اور حیات باطنی کی تباہی سے جو شر پیدا ہوتا ہے اس کو دفع کرتا ہے۔ روزہ نماز حج و زکواۃ اور تمام مذہبی اوامر کو وہ باطنی زندگی سے مربوط کردیتا ہے۔ اب سارا کام صرف فرائض کی ادائی نہیں بلکہ تسلیم اور رضا کا اختیار کرتا ہے اور وہ تمام اقدار جن سے باطنی زندگی عبارت ہے مرکزی صورت اختیار کرلیتے ہیں ۔ اس لئے

اگر ہم قرآن شریف پر تدبر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی باطن ہی کو مقدم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان آیات بینات سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز نیت ہے یا باطن ہے۔

لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم ۔ (پ ۱۷ ع ۱۲)	اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔
لیس البر ان تولو ا وجوھکم قبل المشرق والمغرب الخ ۔ (پ ۲ ع ٦)	اصل چیز یہ نہیں کہ تم لوگ مشرق کی طرف منہہ کرو یا مغرب کی طرف ۔

تصوف کی اصل جان خدا اور بندے کے تعلق کو صرف میکانکی سطح پر رکھنا نہیں بلکہ خدا کے حضور کو اعماق شعور میں پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ تصوف اصل میں خدا سے ایک ایسا داخلی ربط قائم کرتا ہے جو طرفۃ العین کے لئے زائل نہیں ہوتا یعنی خدا اور بندے کا تعلق ایک ایسی سطح پر منتقل ہوجاتا ہے جس کے اندر غیر معمولی قوت کیفیت اور قربت ہوتی ہے۔ اسلامی تصوف کی خصوصیت یہہ ہے کہ یہاں خدا سے اتحاد واتصال پر نہیں بلکہ اس کے قرب ومعیت پر زور دیا گیا ہے اور آدمی کے اندر اس شعور کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوسکتا ۔ ہر معیت میں اور ہر گڑی وقت خدا اسکے ساتھہ ہی ہوتا ہے۔ اور

جب کبھی آدمی اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اس کو وہ قریب وائب پاتا ہے۔
" نعم المولی ونعم النصیر " محسوس کرتا ہے حق تعالی کو ہر وقت اپنے ساتھ
پاتا اس سے حظ حاصل کرتا غرض محبت وقربت کے شعور کو بیدار رکھنا تصوف کا
کارنامہ ہے۔ یہی وجہہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کا رابطہ یا نسبت
پائی جاتی ہے اور جس کسی سماج میں بھی قرب ومحبت حق کے اقدار کا تحفظ ہو
وہ سماج کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ۔ آدمی کے اندر ایسا مضبوط ومحکم ایقان
پیدا ہوتا ہے جس کے بل پر وہ زندگی کی کڑی سے کڑی مشکل کا مقابلہ کرسکتا ہے۔
عام طور پر مذہب کے خلاف اور تصوف کے خلاف یہہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذہب
اور تصوف دنیا سے گریز کی تعلیم دیتے ہیں یعنی وہ ایک قسم کے فرار یا ہجرت
د ھرب (Escapism) کے معنی ہوتے ہیں اور بقول اشتراکیوں کے مذہب
بھی ایک نشہ آور شے بن جاتا ہے جو آدمی کو زندگی کے مطالبات سے بے خبر
رکھہ کر اس کو میٹھی نیند سلادیتا ہے۔ لیکن سچا تصوف سچ مچ کبھی گریز یا
فرار کا نام نہیں بلکہ خدا کے حضور کا شعور اور اس کے قرب اور محبت کا احساس
آدمی میں ایسی توانائی اور طاقت پیدا کرتا ہے جس کے بل پر وہ زندگی کے مشکلات کا
بہتر طریقہ پر مقابلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے تصوف کسی سماج
کو اس کے کلچر سے محروم نہیں کرتا بلکہ وہ سماج کے اندر ایسی روح پھونکتا
ہے جو اس کو باد مخالف کے جھونکوں میں اپنی جگہہ پر چٹان کی طرح قائم

قائم رکھتی ہے۔اس لحاظ سے ہم یہہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف ہی سے آدمی اور سماج یاس وقنوط عجز وکسل کے پیہم حملوں سے محفوظ رہتے ہیں - موجودہ زمانے میں تجربیت (Empiricism) کا بول بالا ہے اورکہا جاتا ہے کسہ صداقت بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوسکتی جب تک کہ ہمارا تجربہ اس کی شہادت نہ دے۔ تصوف خدا کو بھی ایسی ہستی قرار دیتا ہے جس کی شہادت ہمارا تجربہ ہمیں فراہم کرتا ہے یعنی مذہبی اندار صرف خیالی یا وہمی سطح پر نہیں رہتے بلکہ ان کی صداقتیں بازگشت ہم کواپنے تجربے میں ملتی ہے۔ صوفیانہ تجربات ومشاہدات میں ہمارا تعلق ایسے حقائق سے ہوتا ہے جو فکر کے لئے کبھی بھی قابل فہم نہیں ہوسکتے - اس لحاظ سے جو ثبوت کہ تصوف پیش کرتا ہے وہ سچ مچ تجربی نوعیت کا ہوتا ہے اوریہہ تجربات بھی بالکل محدود یا ذہنی نہیں ہوتے بلکہ جو بھی اس مسلک پر چلے ان کا وہ بذات خود تجربہ کر سکتا ہے - یہی وجہہ ہے کہ امام غزالی کو نہ متکلمین کے کلام سے اور نہ فلسفیوں کی بحث سے تشفی ہوسکی بلکہ صوفیانہ تجربات و واردات ہی سے ان پر ایسے حقائق منکشف ہوئے جن کو ہم فکر کے ذریعہ سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے - اس طرح تصوف کے ذریعہ ایک طرف تو حیات باطنی کی اصلاح ہوتی ہے اور دوسری طرف علم کے پوشیدہ ذرائع ہم پر کھلتے ہیں اورساتھہ ہی ساتھہ مذہبی عقائد صرف لفظی نزاع اور فکری استدلال کو عبور کرکے حقیقتاً تجربہ اورمشاہدہ کے موضوع

بن جاتے ہین - اور سب سے آخر مین یہہ کہ تصوف کے ذریعہ ہماری ظاہری زندگی اورانسانی اقدار بہی ایک نئی طاقت حاصل کرلیتے ہین - وہ ہم کو صرف دھوکا یا فریب معلوم نہین ہوتے اورنہ ہی اس دنیا کی چہل پہل صرف نمود و فریب کی حیثیت اختیار کرلیتی ہے- بلکہ اس کے پیچہے حقیقت کی تجلی نظر آتی ہے اور آدمی انفرادی طور پر بڑی سی بڑی مشکلات کے مقابل بہی ہار نہین جاتا بلکہ قرب اورمعیت حق کے احساس سے قوت حاصل کرتا ہے اور سماج کوبہی نئے راستون پر ڈال سکتا ہے- یہہ ضرور ہے کہ تصوف ہو یا اورکوئی بڑی تحریک تاریخی نشیب وفراز سے اپنے اصلی اور حقیقی مشن سے دور ہوجاتی ہے- اس مین بہی انحطاط آسکتا ہے- گریز اور فرار کی طرف بہی وہ مائل ہوسکتی ہے اور ایک قسم کے اخلاقی مزاج مین وہ کہوجا سکتی ہے- لیکن تصوف کا تاریخ مین انحطاط پانا ایک الگ چیز ہے اورتصوف کا اصلی اور حقیقی مشن ایک الگ چیز- تصوف کی اصلی روح اس کے تاریخی انحطاط کے مظاہر سے بالکل الگ ہے- وہ تو اصل مین انسان مین یہہ بنیادی ایقان پیدا کرتی ہے کہ جدہر سے ہم آئے ہین ادہر ہی ہم کو لوٹ کرجاتا ہے:-

اناللہ وانا الیہ راجعون (پ ۲ ع ۳)	ہم تو خدا ہی کے ہین اوراسکی طرف ہم کو لوٹ کرجانا ہے-
وہو معکم این ما کنتم (پ ۲۷ ع ۱۷)	اور اللہ تمہارے ساتھہ ہے جہان کہین بہی تم ہو -

موجودہ سماج مین جو مذہب سے بدگمانی ہے۔ تصوف اسکو بھی دورکرسکتا موجودہ سماج سے اخلاقی کمزوریون کی نفی کرسکتا ہے۔ اسمین وسعت نظر پیدا کرسکتا ہے۔ پندار خودی اور انانیت کو دورکرسکتا ہے۔ احسان فکری کی رغبت دلاتا اور عشق کی وہ مستی پیدا کرسکتاہےجو ہزار سالہ تسبیح ونماز نفاق سے بہتر ہوتی ہے۔

کودل کہ بداند نفس اسرارش

کو گوش کہ بشنود زمن گفتارش

معشوق جمال می نماید شب و روز

کو دیدہ کہ برخورد از دیدارش

(حضرت شاہ نعمت اللہ قدسرہ)

۳۔ تصوف کے مقاصد وفوائد

مادیت کے علمبرداروں نے اکثر یہہ دعوی کیاہےکہ صوفیانہ تجربات اور انہی سے مشابہہ دوسرے تجربات ومشاہدات کچھہ ایسی نوعیت کے ہوتےہین کہ وہ امراض دماغی کے مریضون کی یاددلاتےہین اور اکثر یہہ بھی کہاجاتاہےکہ اسقسم کے تجربات ذہنی توانائی اورتندرستی کو نہین بلکہ تخیل کےخلل اور شعور کے انتشار کو ظاہر کرتےہین ۔ لیکن ایک بات جو انہین ممتاز کرتی ہے وہ یہہ ہےکہ تجربات مفید اورموثر ہوتےہین ۔ ان کے بجائے ذہنی امراض کےجو لوگ

شکار ہوتے ہین ان کا دائرہ اثر ان ہی کی حد تک محدود رہتا ہے۔ دراصل یہہ تجربات صرف خانگی نوعیت ہی کے نہین ہوتے بلکہ خارجی حقائق سے بہی ان پر روشنی پڑتی ہے کیونکہ صوفیانہ تجربات کچہہ اس نوعیت کے ہوتے ہین کہ ان کو عموماً زبان سے بیان نہین کیاجاسکتا بلکہ ان کو صرف محسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔ "من لم یذق لم یدر" اس لئے بعض مادہ پرست ان کے منکر ہوتے ہین ۔

ہم مین سے ہرایک کے پاس ایسے ذرائع علم موجود ہین جن سے زندگی کا نیا رخ اوروجود کاایک نیا پہلو معلوم ہوسکتا ہے۔ ان سے ایسے امکانات کہلتے ہین جو بالکل ماورائی نوعیت کے ہین۔ اور یہہ ہماری مصیبت اور تکلیف مین تسلی کا باعث بن سکتے ہین ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصوف قنوطیت نہین ہے بلکہ وہ زندگی کے دائرے کو وسیع کرتا ہے۔ تصوف کے ذریعہ نئے اقدار منکشف ہوتے ہین ۔ وہ آدمی کو اس کے محدود مقاصد واغراض سے وابستہ نہین رکہتا بلکہ اس کی دلچسپیون کو بے انتہا وسیع کرتا ہے اور نئی امنگین اور نئی امید ین اس کے دل مین پیدا کرتا ہے۔ تصوف نئے آدمی پیدا کرتا ہے اوریہہ آدمی بہتر نظام عالم کو پیدا کرنے مین مدد دے سکتے ہین ۔ تصوف سے مذہب مین ایک جان اور سماج مین ایک نئی روح پیدا ہوتی ہے۔ مختلف مذاہب کی وجہہ سے لوگون کے درمیان جو بُعد پیدا ہوگیا ہے وہ صرف اسی راستہ سے دور ہوسکتا ہے۔ اور مذاہب اور تاریخی مذاہب جو بالکل مقامی

تحدیدات کے اندر مقید ہوگئے ہین ان کو تصوف پھر ایک کلی راستہ پر ڈالتا ہے۔
اور اسی سے ایک عالمی مذہب کے قیام کا امکان پیدا ہوتا ہے (جیساکہ اسلام ہے)
جو فرقون کی حد بندیون سے ماورا ہو ۔ مختصر یہہ کہ تصوف کے مطالعہ سے
ایسے امکانات واضح ہوتے ہین جن کے مقابل ہماری دنیا کا تجربہ بالکل تنگ وتاریک
نظر آتا ہے ۔ اس سے ہماری بصیرت مین اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان وایقان
مین زیادتی ہوتی ہے اورہماری امیدون کو سہارے ملتے ہین اس کے علاوہ صوفیانہ
واردات اور مشاہدات سے ذہانت مین بہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور قوت متحرکہ
تازہ ہوتی ہے۔ صوفیائے عظام نے اپنے اپنے زمانے مین اپنی اپنی قوتون کو جگانے کے
لئے مختلف پیامات دئے عمل کی راہین سمجھائین اورزندگی کے لئے راستے کہولے
ان کا یہہ نور بصیرت نتیجہ ہے ان کی ریاضتون اور عبادتون کا ۔ گوتم بدھ نے
اگر اپنے چیلون کو مابعد الطبیعاتی بحثون مین الجھنے سے منع کیا تو انہین وجوہ
کی بناء پر کیا کیونکہ صوفیانہ تجربات انسان کے دل ودماغ مین کائنات کے متعلق
وہ حقائق فراہم کرتے ہین جو اس کو سینکڑون کتابون سے حاصل نہین ہوسکتے
اور اب ان معلومات کی روشنی مین وہ اپنے لئے ایک نئی طاقت نیا جذبہ محسوس
کرتا ہے اور ان حقائق کیی روشنی مین سچ کو اخلاق کی اس بلندی کی طرف
رہنمائی کرتا ہے جس کے حصول کے لئے دنیا کے سینکڑون پیغمبرون نے اولیاء ومصلحین
نے اپنی زندگیان وقف کردی تہین ۔ ان صوفیانہ راستون کو عملی اور تجربی ثابت

کرتے ہوئے مشہور امریکی مفکر رائسز (Royce) نے اپنی مشہور کتاب " حق وخلق " (The World and the Individual) میں لکھا ہے کہ " صوفیا بہت زیادہ تحسین وآفرین کے مستحق ہیں کیونکہ تاریخ فلسفہ میں صرف یہی وہ کامیاب اور کامل " اصحاب تجربہ " (Empiricist) ہیں جنہوں نے زندگی عمل کی کامیاب ترین راہیں سمجھائیں " - آگے وہ کہتا ہے کہ - " تصوف ہی سے عقیدہ میں جوش پیدا ہوتا ہے اور روحانی آزادی کے راستے کھلتے ہیں " تصوف ہی نے ایسے سنکڑوں لوگوں کو صوفیانہ شاعری اور کلام سے جگایا ہے اور راہ راست پر لایا ہے جو مابعد الطبیعات کے معمولی مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتے " -

بہرحال تصوف انسان کو رفعت همت وانسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ تصوف کی جھلک اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے گو اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں - آسانی سی نظر آتی ہیں اوراکثرون کی نگاہ سے پوشیدہ ہوتی ہیں ۔[1]

مختلف صوفی مکاتب خیال کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہرایک کے دل میں ایک پر اسرار دریچہ ہے جو ہمارے سامنے زندگی کی نئی نئی اور عجیب وغریب راہیں کھولتا ہے۔ ہمیں غیر محدود صلاحیتیں اورجذبات عطا کرتا ہے جن کی قوت سے ہم انسان کو انسان سے قریب لانے اور دنیا سے برائیوں

کو دور کرنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں ۔

ہندستان میں یہہ کام خواجہ اجمیری ۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ۔ حضرت بابا نظام الدین اولیا اور دوسروں نے انجام دیا تو بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیا ۔ اور دوسرے مقامات پر بعض عیسائی اور غیر مسلم حضرات نے اپنے اپنے طریقوں سے اس میں حصہ لیا ۔ صوفی کی روح کا مرکز جب حسیات مطلق ہوجاتی ہے تو بلند اقدار کا شیدائی ہوجاتا ہے اور ان کی تشہیر کرتا ہے ۔ جس کی تمنا نطشے نے بھی کی تھی گویا تصوف کی آرزو ہے کہ دنیا میں ایک ایسا اخلاقی اور روحانی معاشرہ پیدا ہو جس کی اساس عظیم ترین پیغمبروں کی لائی ہوئی روحانی اور اخلاقی قدریں ہوں ۔ جس کے آخر مظہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھے ۔

اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس کا کوئی کلچر ہو دین ہو تو اس کا ایک عقیدہ بھی ہونا چاہئے ۔ اور اسی مسلک کی طرف گوتم بدھ حضرت عیسیٰ اور محمد صلعم نے نشاندہی اور رہبری کی تھی ۔ بدھ ازم ۔ عیسائیت اور اسلام سبھوں نے " بین قومیت " عالمی اخوت کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہا تھا اور ان کی پکار تھی :-

گر طالب خدا ئی طلبی دلجو باش
اندر پس و پیش خلق تو نیکو باش
خواہی کہ چو صبح صادق القول شوی
خورشید صفت با ہمہ کس یکرو باش

(شیخ ابوسعید ابوالخیر)

صوفی کے اخلاق پر حسب ذیل صفات اثر انداز ہوتے ہیں اور لئے اس کی شخصیت سماج اور قوم کے لئے ایک بیش بہا موتی کی سی ہوتی ہے جو نہ صرف خود قیمتی ہوتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی چمک سے وابستہ پائے ہیں:۔

وہ " توبہ " کے ذریعے گناہوں سے خود کو پاک کرتا ہے مجاہدہ اور ریاضت سے نفس کی آلائشوں کو دھو دیتا ہے۔ تقوی اختیار کرکے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے زہد اختیار کرکے دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز ہوجاتا ہے وہ خاموشی کے ذریعے اپنے قلب کو مبدا" کائنات کی طرف نگران رکھتا ہے۔ وہ خوف الہی کی وجہہ سے ہر کام میں خالق حقیقی کی مرضی کا خیال رکھتا ہے۔ وہ خود فاقہ کرتا ہے اور دوسروں پر ایثار کرتا ہے" یوثرون علی انفسہم ولوکان بہم خصاصۃ" نفس کو رذائل سے پاک کرتا ہے۔ اس میں قناعت ہوتی ہے توکل ہوتا ہے۔ جس کے باعث وہ سوائے حق تعالی کے ہر کس سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا ۔ " ایاک نعبد وایاک نستعین"۔ یا جیسا کہ رسول عربی نے فرمایا " میرے لئے سانپ کے منہہ میں کہنی تک ہاتھہ ڈالنا آسان ہے بہ نسبت اسکے کہ اس حقیر ہستی کے آگے ہاتھہ پھیلاوں جو کبھی کچھہ نہ تھا پھر ہوگیا*"۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے ہر تکلیف پر صبر کرتا ہے ہر وقت عبادت الہی میں

---

* اشارہ ہے اس آیت کی طرف جو انسان سے متعلق آئی ہے" خلقتک ولم تک شئا"
(سورہ دھر)

لگا رهتا هے اور وحدت کی عظیم مثال بن جاتا هے۔ هر جگهه رضائے الہیٰ کو ملحوظ رکھتا هے۔ وه اپنے ارادے سے مرجاتا هے۔ صرف خالق کے ارادہ سے باقی رهتا هے " فانی زخویش باقی بحق " هوجاتا هے وه صرف اپنے مولیٰ اور اپنے مالک کا هوجاتا هے اور کہتا هے:-

ولی فواد وانت مالکـــــــه — بلا شریک فکیف تنقسم؟

مختصر یہه که وه استقامت اخلاص صدق حیا فراست حسن خلق اور سخاوت کا ایک زنده پیکر هوجاتا هے۔ اور ایسا شخص دنیا اور قوم کے لئے کس قدر مفید هوسکتا هے یہه کون نہیں جانتا ؟

تصوف کے فلسفیانه اور نظریاتی حصه کو بعد کے زمانے میں بیرونی اثرات سے متاثر مانا جاسکتا هے۔ لیکن ایک صحت مند قلب کا مطالبه تو عین قرآنی مطالبه هے۔ ایسا قلب جس کے بغیر روز جزا نجات ممکن نہیں هے" من اتی الله بقلب سلیم " اور جس کی شان حدیث میں یہه بیان کی گئی هے که :-

" اذا صلحت صلح الجسد کلـــه واذا فسدت فسد الجسد کلــــه "

غیر قرآنی اثرات کے نتیجے کب دیا جاسکتا هے۔؟

موجوده سماج کا کوئی شعبه هو خواه وه سیاسی هو یا معاشی یا قومی بین الاقوامی مسائل هوں یا ملکی مسائل، دل کی برائی کی وجهه سے یہـــان کیا کیا ظلم اور نا انصافیاں نہیں هورهی هیں ۔ ان سب کی اصل جڑ " فساد یا

ہے جو مال ودولت کی حرص ملک گیری کی ہوس غرور وتکبر غرض ہر قسم کی برائی میں انسان کو مبتلا کئے ہوئے ہے ایک تکبر ہی کو لیجئے اس سے کیا کیا نقصان نہیں ہوئے آج ہر قوم اسی مرض قلبی کی وجہہ سے اپنے آپ کو دوسری قوم کا سرد ہرا سمجھتی ہے اپنا نظام حکومت دوسروں پر تھوپنا چاہتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوسکتا ہے کتنی تباہی ہوسکتی ہے ۔ لیکن اگر تکبر کے بجائے تواضع اور انکساری پیدا ہوجائے تو وہ قومیں جو آج باہم دست وگریبان ہیں کس قدر قریب ہوجاسکتی ہیں ۔ غرض ساری ظاہری خرابیاں باطن ہی کی خرابی کا نتیجہ ہیں ۔ اور تصوف کی جان باطن کی اصلاح ہے۔ جب یہہ ہوجائیگی تو ظاہر کی ساری خرابیاں غائب ہوجائینگی ۔ سماج کی ساری برائیاں مٹ جائینگی ۔ اور جب سماج اچھا ہوجائیگا تو ظاہر ہے کہ ملک کے ملک سدھر جائینگے۔ تصوف کی ساری تعلیمات کا خلاصہ یا لب لباب یہی ہے کہ ظاہر وباطن کی تعمیر اور اصلاح ہو ۔ اس سے قلب ونفس کا تزکیہ وتصفیہ ہوجاتا ہے اور انسان سر تا پا خیر ہوجاتا ہے۔ تصوف کا منشاء یہی ہے کہ نفس کو آلودگی سے اس قدر پاک کیا جائے کہ اس میں گناہ کا میلان ہی نہ رہے۔ جس طرح شریعت ہمارے ظاہر کو سنوارتی ہے اسی طرح باطنی شریعت یعنی تصوف باطن کو سنوارتا ہے۔ اسکو منور کردیتا ہے۔ دراصل شریعت دین کا علمی حصہ ہے اور تصوف عملی ۔ اگر شریعت علم ہے تو تصوف عمل ۔ چنانچہ حضرت ابوبکر شبلی نے شریعت اور طریقت کی تعریف ہی

اس طرح کی ہے کہ " شریعت تو یہہ ہے کہ انسان خدا کی بندگی اور پرستش کرے۔ طریقت یہہ ہے کہ انسان خدا کی طلب کرے اور اس کے قرب مین کوشـــان رہے۔ اور حقیقت یہہ ہے کہ انسان اس کو دیکھے اسکا مشاہدہ کرے اس کنو کماحقہ سمجھے" آپ ہی کا قول ہے" صوفی وہ ہے جو تمام افرادعالم کواپنی عیـــال سمجھے ۲)

جبصوفی سارے عالم کو عیال سمجھے گا تو پھر وہ ان کے لئے وہی کرے گا جو اپنے عیال کے لئے کرتا ہے۔

۴۔ دنیاداری اور تصـــوف

یہہ ایک حقیقت ہے کہ تمام صوفیا" انتہائی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے ان کی زندگی کا مقصد لوگون کو خدا کی طرف بلانا تھا :۔

" ففــروا الی اللـــہ انی لکم منہ نذیر مبیـــن "
(پ ۲۷ ع ۲)

وہ نہ دنیا کے مخالف تھے نہ مال ودولت کے ۔ وہ دنیا کے صحیح استعمال اور دولت کے صحیح صرف کی نصیحت کرتے تھے اور تاکید کرتے کہ ان کا استعمـــا ل رضائے حق کے حصول کے لئے انسانیت اور دنیا کی بھلائی کے لئے کیاجائے تعیـــش نفس پروری اور فضول خرچی مین ان کو برباد نہ کیاجائے اور دولت کا صحیـــح استعمال وہی کرسکتا ہے جس کے قلب اورنفس کا تصفیہ وتزکیہ ہوچکا ہے۔ ایسا ہی

شخص اپنی دولت سے محتاجوں اور غریبوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کو قوم اور سماج کے بہبود کاموں پر خرچ کرسکتا ہے غریب مریضوں کے علاج پر صرف کرسکتا ہے تعلیمی ادارے اور مسافر خانے بنا سکتا ہے اور ایسی مثالیں بادشاہوں میں بہت ملتی ہیں جن کے دل درست تھے۔ انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بھی دولت اور طاقت کا صحیح استعمال کیا۔ شیر شاہ سوری محمود غزنوی اورنگ زیب اور سلطان التمش اور نورالدین زنگی نے ایسا ہی کیا۔ تصوف ایسے ہی لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ صوفیا نے تو اپنا تن من دھن سب کچھ خدمت خلق میں لگا ہی دیا تھا مگر وہ چاہتے تھے کہ دنیا کا ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا انسان ان ہی کے مانند ہو جائے ۔ کہتے ہیں کہ حضرت سری سقطی کی مجلس میں وعظ ہو رہا تھا ۔ ادھر سے خلیفہ وقت کا ایک دولت مند مصاحب احمد بن یزید گزرا جو بڑا ہی دنیا دار شخص تھا ۔ اس کے دل میں آیا کہ کہ " چلو آج رقص وسرود اور شراب وکباب کی محفل میں شرکت کے عوض ذرا اس وعظ کو تو سن لیں "۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اندر داخل ہوا ۔ اس وقت حضرت سری فرما رہے تھے " اٹھارہ ہزار عالم میں کوئی مخلوق انسان سے زیادہ کمزور نہیں اور غضب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضعیف ہوتے ہوئے بھی یہ سب سے زیادہ نافرمان ہے "۔ بات دل میں اثر کرگئی ۔ رونے لگا اور یہ دنیا دار احمد بن یزید بے ہوش ہوگیا ۔ رات بھر بے چین رہا ۔

علی الصبح حاضر خدمت ہوکر تائب ہوا اور اضطرار کے عالم میں عرض کیا کہ میں
اس سیاہ کاری کی زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہوں مجھ کو صحیح تعلیم فرمائیے۔
چنانچہ حضرت نے اس کو تعلیم دی اور آخر کار اس نے سلوک کے انتہائی مدارج
طے کئے۔ (۳)

ایسے بے شمار واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں - اسی طرح صوفیاء نے ہزاروں
دنیا داروں کو دنیاوی آلائشوں سے چھڑایا راہ راست دکھلائی - اور صحیح
اخلاقی اعمال عادات اور معاشرت سکھلائی جس کے باعث وہ جو رہزن تھے
ملک اور سماج کے لئے بدنما داغ تھے رہبر ورہنما اور ملک وسماج کے لئے
با عزت انسان بن گئے - صوفیاء کا پیام یہی ہے کہ

قل ان کنتم تحبون اللـــــه فاتبعونی یحببکم اللـــــه (پ ۳ ع ۱۲)	(اے رسول ان لوگوں سے) کہدو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا -

یہہ صوفیائے کرام ہی تو تھے جو بغداد سے نکلے بنگال دکن گجرات آسام
پہنچے فقر اور سادگی کی زندگی بسر کی لوگوں کو بلایا جگایا اور راہ خدا پر
لگایا بے لوث وعظ وتلقین کی - جو دن بھر میں ان کو ملا اس کو بھی بانٹ دیا۔
مسجدیں اور خانقاہیں بنوائیں - اور لاکھوں کو راہ راست سے آشنا کیا - اور
اور یہہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حضرت خواجہ حسن بصری۔ حضرت جنید بغدادی -

حضرت غوث اعظم - حضرت خواجہ غریب نواز - حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ حضرت نظام الدین اولیا - حضرت جلال الدین تبریزی نےوہی کام انجام دئیےجو انبیائےبنی اسرائیل کے سپرد رہے ہین - (رباعی)

کو راہ روئےکہ رہ نورد ش گویم ؟

یا سوختہ کہ اہل درد ش گویم ؟

ہرکس کہ میان شغل دنیا نفسے

بااو باشد ہزار مرد ش گویم

(حکیم سنائی)

۵ - تصوف کا کارنامہ

تصوف کےکارنامےکےسلسلہ مین انگلستان کےمشہور ذی علم مستشرق پروفیسر گب (Prof. Gibb) نےایک مرتبہ آکسفورڈ یونیورسٹی مین اپنی تقریر کےذیل مین کہا تھاکہ " تاریخ اسلام مین بارہا ایسے مواقع آئے ہین کہ اسلامی کلچر کا شدت سے مقابلہ کیاگیا لیکن اس کے باوجود بہی وہ مغلوب نہ ہوسکا اس کی بڑی وجہہ یہہ ہےکہ "تصوف " یا صوفیا کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آجاتا - اور اس کو اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کرسکتی " (۴) تو یہہ سب صوفیائے کرام کے کار نامے ہین - چنانچہ جب کبھی مسلمانون کی ملی زندگی مین کوئی مشکل مقام

آیا تو ان ہی بزرگون نے بصیرت اورحکمت کے ساتھہ نامساعد حالات کا مقابلہ کیا وہ اس طرح کہ ان کا ہاتھہ ملت کی نبض پرہوتا اور ان کا دماغ تجدید و احیاء کی تدبیرین سوچتا ۔ چنانچہ اسلامی سوسائیٹی کا صحیح مزاج قائم رکھنے مین انہون نے بڑی بڑی پر خلوص کوششین کین اور وہ دراصل اس حکم خداوندی کی عملی تفسیر نظر آتی ہین [۵]

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر ۔
(پ ۴ ۔ ع ۱)

اورتم مین ایک ایسی امت (یاگروہ) ہونی چاہئیے جو خیر کی طرف بلائے اور ممنوعات سے روکے ۔

اسلامی تاریخ کے تفصیلی مطالعہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگون نے کس طرح امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کی خدمات انجام دی ۔ جب مسلمانون کی فوجی اور سیاسی ترقی عروج پر تہی اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسلمانون کی عسکری کامیابیون نے نظرون کو خیرہ کردیا تہا تو یہہ بزرگ حضرات اولیاء اور صوفیا مادیت کے تباہ کن سیلاب کو روکنے کے لئے حتی المقدور کوشش کرتے رہے ۔ اور جب سیاسی نظام مین گڑ بڑ پیدا ہوئی تو یہہ حضرات صوفیاء ذہنی انتشار کے خلاف صف آراء ہوگئے ۔

جب انہون نے دیکہا کہ قوم کا اخلاقی مزاج بگڑتا ہے تو اپنی ساری توجہات

ذھنی اورعلی صلاحیتون کو اس طرف صرف کرنا شروع کردیا اور قوم مین اخلاق کی بلند قدرین پیدا کین چنانچہ میر خورد نےکہا ہے اور سچ کہا ہےکہ

وکانوا لدین اللہ حصناً مویداً — وہ خدا کےدین کےلئیے مضبوط قلعـــہ تہــےـ (٦)

پروفیسر ھتی (Prof.Hitti) نےبھی اپنی کتاب تاریخ عرب (History of the Arabs) مین لکھا ہےکہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین موقعون ھی پر مذھب اسلام نےشاندار کامیابیان حاصل کین ـ (٧)

ھولینـــڈ کےایک عالم فرڈ لاکہ کیگارد (FredLokkegaard) نے بھی دیئے الفاظ مین اس امر پر اظہار تعجب کیا ہےکہ اسلام کا سیاسی زوال تو اکثر رھا لیکن یہہ ایک مانی ھوئی حقیقت ہےکہ روحانی اسلام مین ترقی کا سلسلـــہ ھمیشہ جاری رھا ـ (٨)

(انفرادی آزادی اور تصوف)

صوفیہ انفرادی آزادی کےبھی علمبردار تہےـ وہ صرف تین ھستیون کااحترام کرتےتہےـ خدا ـ رسول اور شیخـ بعض تو اس حدتک انفرادیت پسند تہےکہ ان کا کوئی مرشد ھوتا نہ مرید اور یہہ لوگ اویسی کہلاتےـ (٩)

٦ـ تصوف اور موجودہ سمـــاج

اگر تصوف ایک روحانی نظام ہے روحانی تربیت ہے جو انسان کو اس کےخالق سےقریب کرتا ہےتو یہان یہہ سوال پیدا ھوتا ہےکہ تصوف کی اھمیت دنیا مین

کیا ہے۔ صوفیانہ مشاہدات سے کیا فائدہ دنیاوالوں کو پہنچتا ہے۔ صوفی ان بھوکے اور بےروزگار انسانوں کےلئے کیاکرسکتے ہیں جو بےروزگاری اور فاقہ کشی سے تنگ آکر دنیا سےبیزار ہیں یاتصوف ان سب کےلئے کس طرح مفید ثابت ہوسکتا ہے اس کےعلاوہ علم انسانوں کےلئے کیا یہہ مفید بھی ہے موجودہ سماج کے پریشان کن انسان جو مصیبتوں ناامیدیوں اور مختلف قسم کی دنیاوی تکلیفوں میں گرفتار ہیں وہ اس سے کیا حاصل کرسکتےہیں ۔ ایک سپاہی جس کے سامنے موت کھڑی ہےاس کےلئے تصوف کیا کرتاہے اس کے جواب میں صوفی یہی کہے گا کہ بےشک ان تمام سوالات کےجواب وہ تشفی بخش طریقے سےدے سکتاہے۔ تصوف ایک حرکی نظام ہے۔ جو ان تمام سوالات کےجواب ایک عملی شکل میں دیتاہے اور صوفیانہ تجربات ومشاہدات جنہوں نےصوفیا٭ کی زندگی میں نیا جذبہ پیدا کیا وہ سب شخصی حقیقی اور صحت مند مشاہدات تھے جن کی وجہہ سےان کی زندگی میں ایک نئی لگن ایک نیا جذبہ کارکردگی پیدا ہوا ۔ کسی مصیبت یا آفت کے برداشت کرنےمیں انہیں پریشانی نہیں ہوئی اور وہ اس قابل ہوگئے کہ زندگی کی ان دشوار گذار گھاٹیوں میں فاقہ کشی میں بےروزگاری میں جنگ کے میدان میں غرض ہر جگہہ ایک ایسی طاقت اور قوت کےساتھہ آگے بڑھ سکیں جو ناقابل مدافعت تھی ۔ اور دنیا کا ہرشخص جانتا ہےکہ ہرعملی کام کےلئے ایک جذبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک روحانی قوت وہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔

اگر انسان اس جذبے ہمت یا روحانی قوت کو کھودے تو وہ کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا ۔ اگر یہہ طاقت کھودی جائے یہہ جذبہ غائب ہوجائے تو دنیا کا کوئی ملک اور اس کے سپاہی کوئی جنگ جیت نہ سکے خواہ وہ جنگ امن کے لئیے ہو خواہ جمہوریت کے لئیے ہو یا غربت اور افلاس کے دفع کرنے کے لئیے ۔ اگر کوئی انسان معمولی سی نوکری بھی حاصل کرنا چاہتا ہو اور ہمت وجذبہ مردانہ سے اس کے حصول کی کوشش نہ کرے تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ یہہ ایک حقیقت ہے کہ بنگال کے قحط میں بہت سے انسان محض اس لئیے جان سے گئیے کہ ان میں اس جذبے کی کمی تھی جو ان کی حفاظت کے لئیے ضروری تھا۔ صوفیانہ مشاہدات وتجربات اسی روحانی جذبہ کو ہمت ومردانگی عطا کرتے ہیں طاقت بخشتے ہیں ایک نئی حرکت دیتے ہیں ۔ تصوف روح کو ایک ایسی قوت عطا کرتا ہے جو عملی زندگی میں نہایت ضروری ہے۔ مسائل کے حل میں اگر سائنس دان مصلحین فلسفی مختلف راستے اور طریقے بتلاتے ہیں تو صوفیا ہمارے سینوں میں وہ روحانی طاقت ہمت اور جذبہ پیدا کرتے ہیں جو ہمیں ان دشوار راستوں پر مستقل مزاجی کے ساتھہ ہمت ہارے بغیر گزرنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اگر موجودہ سیاسی حالات ۔ قوموں کی باہمی کشمکش مختلف قسم کے ملکی غیر ملکی معاہدے اتحاد ہم کو یہہ بتاتے ہیں کہ موجودہ دور میں سائنس ترقی کی بناء پر دنیا اس قدر سکڑ گئی ہے کہ کوئی قوم بغیر اتحاد اور باہمی میل جول

کے زندہ نہیں رہ سکتی اورایک ملک دوسرے ملک سے اسقدر قریب ہوگیا ہے کہ گو جغرافیائی اعتبار سے کتنا دور ہی کیوں نہ ہو اس کی معاشی پستی کا اثر دوسرے ملک پر پڑنا لازمی ہےتو تصوف ہم کو یہہ سکھاتا ہے محسوس کراتا ہے کہ کس طرح ہم اپنےبھائی اپنےساتھی انسان کو تکلیف سے بچاسکتے ہیں - اس کے درد کو محسوس کرسکتے ہیں اوروہ اس جذبہ کو ابھارتا ہےجو انسان کی تکلیف دور کرنےکےلئے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا اورکوشش کرتا ہےکہ ہر قیمت پر وہ تمام خوشیاں وہ سکینت وقوت اس کو بخش دے جو اس کو حاصل نہیں - صوفیانہ مشاہدات وتجربات کےبعد انسان محسوس کرتا ہےکہ اس کے اندر ایک ایسی عجیب وغریب طاقت ہے روحانیت ہےجو دوسرے کے دل کو دیکھتی ہے۔ اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ اس کےلئے ہرقسم کی قربانی پر اکساتی ہے۔ اس الہٰی طاقت کو وہ ہرجگہہ استعمال کرتا ہے ہرایک کی مدد کےلئے لپکتا ہے ہرکام کےلئے بڑھتا ہے اورایسی قوت سے بڑھتا ہےکہ اس کو ختم کئے بغیر رکتا نہیں - یہہ روحانیت یہہ جذبہ یہہ طاقت یہہ قوت الہٰیہ اس کےاندر ایک ایسی شخصیت کو جنم دیتی ہےجو اس کو دنیاوی کاروبار میں تجارت میں دفتر میں غرض زندگی کے ہرمقام میں ایک توازن عطا کرتی ہے۔ وہ بےجا مشتعل نہیں ہوتا وہ بےجا غصہ میں نہیں آتا وہ ظلم نہیں کرتا وہ کسی کا حق نہیں مارتا وہ کسی زیادتی کو برداشت نہیں کرتا۔ اپنےآپ کو دوسرے کے ظلم پر

دیکھ کر سوچنے اور عمل کرنے کا عادی ہوجاتا ہے۔ وہ جو خود کے لئے چاہتا ہے وہی دوسرے کے لئے بھی چاہتا ہے۔ بلکہ اپنے حق کو دوسرے کے لئے چھوڑنے پر بھی راضی ہوجاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جس میں انصاف ہمدردی اتحاد بے غرضی بدرجہ اتم ہوتی ہے اور انسانیت اور اخلاق کے ایسے معمار ہوتے ہیں جو افضل ہوتے ہیں ۔ اور انسان کو اس بلندی کی طرف لے جاتے ہیں جس کے متعلق نطشے نے خواب دیکھا تھا اور چیخ اٹھا تھا کہ " ایک " مافوق الانسان " جنم لینے والا ہے"۔ اگر تصوف اور صوفیانہ مشاہدات ہمیں اس بلندی اور ایسے اونچے معاشرے کی طرف لے جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو حاصل نہ کریں ۔ اور کیوں نہ ہر شخص اپنے آپ کو ایسی روحانی تربیت دے جو اس کو کہیں سے کہیں اس بلند مقام تک پہنچا دے ۔ ایسا جذبہ اس میں پیدا کردے جو اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران بنادے تو پھر کیوں نہیں اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تصوف کی اہمیت کے پیش نظر اس کو لازمی مضمون لیکچر بنایا جاتا کیوں تصوف کی نظری اور عملی تعلیم نہیں دیجاتی کیوں صوفیوں کو بلند مقام نہیں دیا جاتا کیوں ایسے کامل ومکمل انسانوں کو اقتدار نہیں سونپا جاتا جو بے لوث خدمت کریں جو ہر شہری کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر معاملات کا فیصلہ کریں جو اس دنیا سے برائی مٹائیں ۔ ملک سے رشوت بلیک مارکٹنگ چوربازاری غرض ہر قسم کی برائی کو

مخصوص کردیں تاکہ ہر شخص چین کا سانس لے سکے ۔ چنانچہ ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھاکرشنن نے بھی حال ہی میں کہا تھا کہ انسان اور انسانیت کی تکمیل اس میں نہیں کہ وہ علم اور ذہانت حاصل کرلے بلکہ اس کی تکمیل اس میں ہے کہ وہ روحانی حیثیت سے منور ہوجائے ۔ انہوں نے کلکتہ میں ایک اسکول کی بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ " ہمیں دنیوی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ایک ایسی روحانی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے جو ہمارے سامنے ایسی راہیں کھول دے ایسے عجیب وغریب حقائق رکھے ایسا جذبہ پیدا کرے جو ایک طرف اس دنیا میں ہم کو اونچی اخلاقی قدروں پر عمل کرنے کی طاقت دے اور دوسری طرف بتلائے کہ ان کا تعلق صرف اسی دنیا سے نہیں جو وقت اور فاصلہ کی جکڑ بندیوں میں گھری ہوئی ہے بلکہ اس کے بعد بھی اس کے آگے بھی ایک دنیا ہے جہاں ہمیں اپنے ہر فعل کی جوابدہی کرنی ہوگی ۔ اور جس کا خوف ہمیں اس دنیا میں صحیح اقدام کرنے پر مجبور کرے"۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جبتک اس دنیا میں انسان میں بے لوث جذبہ خدمت بے غرض محبت انسانیت اور روحانیت پیدا نہ ہو اس میں سچائی اور تحمل ایذا نہ ہو وہ اس دنیا میں امن کی برقراری پر یقین نہیں رکھ سکتا اور یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ تیسری جنگ نہ ہوگی ۔ حالانکہ آج دنیا کا ہر سمجھدار انسان جانتا ہے کہ تیسری جنگ عالمگیر کے معنی نوع انسانی کی موت کے ہیں ۔

بعض سمجھ دار سائنس دان حال میں تعلم بڑے ممالک کے صدور سے اپیل کرچکے ھیں کہ امن کی بحالی کی کوشش کی جائے ورنہ سائنس نے انسان کو آج ایسے مہلک ھتھیار بخش دئیے ھیں کہ وہ دنیا سے اپنی نوع ھی کا قلع قمع کردے گا مگر دنیاوی کشمکش جاری ہے اور جاری رھے گی اور اس وقت تک جاری رھے گی جب تک کہ اس دنیا کے انسانوں میں روحانیت نہ پیدا ھو سچائی اور انصاف نہ پیدا ھو ۔ خدا کا خوف اور اپنی عاقبت کا اندیشہ نہ پیدا ھو دوسرے الفاظ میں تصوف کی تعلیم اور اس پر عمل عام نہ ھو ۔ اگر صوفیانہ نظری اور عملی علوم سے فیضیاب ھوکر انسان اس دنیا کے اسٹیج پر ملک کی باگ ڈور سنبھالیں تو حرص وھوس کے جذبات مٹ جائینگے اقتدار کا لالچ ختم ھوجائے گا زمینوں کی ھوس ملک کے حدود وسیع کرنے کا جذبہ مٹ جائے گا ۔ اپنا نظام حیات یا فلسفہ حیات دوسرے پر تھوپنے کی کوشش ختم ھوجائے گی ۔ اشتراکیت (کمیونزم) اپنے آپ کو سرمایہ داری نظام (کیپٹل ازم) پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرے گا ۔ ایسے انسان روپیے کا غلط استعمال نہیں کرینگے ۔ فضول خرچی مٹ جائے گی ملکی روپیہ تعیشات میں ضائع نہ ھوگا معاشی خوشحالی بڑھے گی ۔ اگر ترقیاتی منصوبوں پر آج پچاس فیصد خرچ ھورہا ھے کل صد فی صد خرچ ھوگا ۔ نفرت اور حقارت مٹ جائیگی تعصب ختم ھوجائے گا ۔ بلکہ ایسے صوفی نوجوانوں کو پیدا کرے گا جو ھرقسم کی برائی سے پاک ھونگے ۔ وہ دنیا کے ھرکاروبار میں ایسی ھمت اور طاقت

سچائی اور ایسے جذبہ سے انہوں گے جس کو کوئی طاقت روک نہ سکے گی ۔ وہ ایسے نوجوان ہونگے جو ہروقت حقائق کی تلاش میں ہونگے ۔ دنیا کی کوئی چیز ان کو غلط راستے پر نہ ڈالے گی ۔ نہ وہ حسن کے پھندے میں گرفتار ہونگے ۔ نہ شہوانی نسفی عشق کے پھندے میں ۔ وہ اس مسرت وخوشحالی سکینت وطمانیت کو لانے کی کوشش کرینگے جو سماج کو ملک کو ایسی بلندی پر پہنچائیگی جس کے لئے برسوں سے یہہ زمین اور کائنات کوشاں ہے ۔ ارتقاء کی وہ آخری حد ہوگی ۔ ایسا مقام ہوگا جس کو مصلحین نے شاعروں نے فلسفیوں نے مفکروں نے انسان کا نصب العین قرار دیا تھا ۔

ایسی ساری تعلیم اور تدریس بیکار ہے جس کے ذریعہ انسان میں انسانیت نہ پیدا ہو ۔ خواہ آج کیسی ہی آرٹس کی سائنس کی اور انجینیرنگ کی اور کسی قسم کی فنی تعلیم انسان کو دیجائے وہ بالکلیہ ناکافی ہے ۔ انسانیت کی تکمیل کے لئے اس کے چھپے ہوئے جوہر کو اجاگر کرنے کے لئے اس خاص روحانی تعلیم کی ضرورت ہے جو تصوف پیش کرتا ہے ۔ اور جب تک یہہ نہ ہو ہماری ہر تعلیم ادھوری ہے ۔ ناقص وناتمام ہے ۔

ع ۔ مردم اندر حسرت فہم درست

ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کا ہر شخص جان لے کہ وہ امر دنیا میں ایمان و عمل صالح کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور جب وہ اخلاص کے ساتھہ عمل صالح کرتا ہے تو کائنات کے مقصد کو پورا کررہا ہے ۔ اس کو جاننا چاہئے کہ اس کا مقصد

اس دنیا میں کیا ہے۔ یہہ دنیا جس میں وہ رہتا ہے کیا کسی خاص مقصد کے لئیے پیدا کی گئی ہے۔ کیا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے یا یونہی خود بخود وجود میں آگئی ہے۔ اس دنیا کے اعمال پر جزا اور سزا ہے یا نہیں ۔

ان سوالوں کے جواب صحیح طور پر یہی روحانی تعلیم دیتی ہے۔ اور ان جوابات کی روشنی میں جب وہ اپنے آپ نظر ڈالتا ہے تو وہ اس کائنات کے خالق کی مرضی کے خلاف ہرگز قدم نہیں اٹھاسکتا۔

اگر آج مادی حیثیت سے بڑے کارنامے انجام دینے والوں کو دنیا اپنا رہبر مانتی ہے تو کیوں روحانی بلندیوں پر لیجانے والوں کی اتباع نہیں کی جاتی ۔ اگر آج دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کرنے والے کو اس کا ماہر سمجھہ کر اس کی قدر کی جاتی ہے اگر آج تیز رفتار موٹر بنانے والے انسان کو بے نظیر موٹر بنانے کے عوض میں اپنا استاد مان کر اس کی اتباع کی جاتی ہے اور تیز رفتاری میں اس کاریگر کے کارخانے کی موٹر کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر روحانی حیثیت سے بلند ترین مقام رکھنے والے صوفیوں کی تلاش کیوں نہیں کی جاتی کیوں نہیں ان کے روحانی فلسفہ کو اپنا یا جاتا کیوں نہیں ان کے نظام کو آزمایا جاتا جبکہ وہ تمام دنیوی مسائل کا ایک عمدہ حل پیش کرتے ہیں ۔

صوفی وہ ہے جو ذکر فکر اور رابطہ کی مشق کی وجہہ سے مخلص اور نیک ہوجاتا ہے۔ اس پر خدا کی قوت حاصل ہونے کی وجہہ سے طبیعت

منکشف ہوجاتی ہیں۔ ہر چیز کو وہ اس کی اصلی شکل میں اس کے صحیح خد وخال میں دیکھتا ہے اور اس کا استعمال فطرت کے مطابق کرتا ہے۔ اس طرح دنیا اور انسانیت کے لئے اس کی ذات اسوہ حسنہ بن جاتی ہے۔ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے جو آج سائنس ترقی کی دنیا میں بڑے سے بڑا سائنس دان بڑی سے بڑی دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتا ۔ اورجب دیکھ ہی نہیں سکتا تو کر کیا سکتا ہے اس کے برخلاف صوفی نہ صرف علم بلکہ خاص نظروں سے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور انسانوں کو ان کے کام آنے والی چیزوں سے باخبر کرتا ہے۔ یہ صوفی وہی ہوتا ہے جو دن رات چلتے پھرتے گھومتے باغ میں شہر میں بازار میں دنیاوی کاموں میں ہر جگہ اس خالق حقیقی سے اپنا ربط قائم رکھتا ہے مواقب رہتا ہے۔ اس سے ڈرتا ہے اس کے احکام کے مطابق تمام دنیاوی کام انجام دیتا ہے اور ایسے ہی شخص کے متعلق کہا گیا ہے کہ جس کو وہ دیکھ لیتا ہے وہ برائی کے راستے سے ہٹ کر اچھائی کے راستہ پر آجاتا ہے۔

ع — نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ۔

بہرحال اس طرح کا انسان ہی سماج کا رخ بدل سکتا ہے۔ سماج اور قوم کو ایسے دھارے پر ڈالتا ہے جو عین انسانیت ہے اور اس دنیا کا مقصد ہے۔

انسان نے سمندر اور زمین کو مسخر کرنے کے بعد ہوا کی تسخیر کی اور اب وہ خلاء کی تسخیر کی فکر میں ہے۔

اب وقت ہے کہ وہ اپنی بقاء کے لئے انسانیت کی بقا کے لئے روحانیت کے ملکوت کی تسخیر کرے جس کی مسافت کا کوئی اندازہ نہیں جو وقت اور فاصلے سے بالاتر ہے۔ لازوال ہے انتہائی حقیقت ہے ۔ جس کا قدم اس طرف اٹھ سکتا ہے وہ اس دنیا اور آنے والی دنیا میں سکون اطمینان خوشی اور راحت حاصل کرسکتا ہے ۔

بہر حال یہہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس سکڑتی دنیا میں روحانی نظام کی اور روحانی اتحاد کی شدید ضرورت ہے جو مختلف ثقافتوں کو ایک جگہہ لاسکے تاکہ اس دنیا میں امن برقرار رہ سکے اور صراط مستقیم کی طرف اس کے قدم اٹھہ سکیں ۔

درد کی اس تنبیہہ پر ہم اس مقالہ کو ختم کرتے ہیں ۔

(رباعی)

غافل مشو دیدہ دل کور مکن

کاشانہ انتباہ بے نور مکن

عیب و ہنر خویش ہمہ وقت ببین

آئینہ زپیش روئے خود دور مکن

" وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین "

---

(۱۰) حوالے

(۲) تصوف کیا ہے۔

۱) صوف ازم از آر۔ بھری صفحہ ۷

۲) " " " " ۱۲

۳) مسٹزم سیکریڈ اینڈ پروفین (تمہید)
از آر۔ سی زینر (آکسفورڈ) سنہ ۱۹۵۷ء

۴) انسائیکلو پیڈیا آف ریلجن اینڈ اتھیکس جلد (۹) صفحہ ۱۱۴

۵) تجدید تصوف وسلوک از عبدالباری صاحب ندوی " ۱۵

۶) " " " " ۷ و ۸

۷) " " " " ۶

۸) انسائیکلو پیڈیا آف ریلجن اینڈ اتھکس
از جیر۔ ہیسٹنگس جلد ۱۲ " ۱۰ و ۱۱

۹) کتاب اللمع مرتبہ نکلسن " ۲۰

۱۰) ڈاکٹرائن آف دی صوفیز از آر۔ بھری ۱۹۳۵ء " ۵
اور
صوف ازم از ڈاکٹر میر ولی الدین۔ ان " ہسٹری
آف فلاسفی ایسٹرن اینڈ ویسٹرن " بڑی ڈاکٹر
رادھا کرشن۔ " ۱۷۰

١١) قرآن اور تصوف از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب — صفحہ ١٣

١٢) اسلامک صوفی ازم از سردار اقبال علی شاہ — " ١٩

١٣) منقول از تذکرہ السلوک از نجم الغنی صاحب — " ٢

١۴) قرآن اور تصوف — " ١٢

١۵) رسالہ قشیریہ از ابی القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری — " ١٢٧

١٦) " " " " " — " ١٢٧

١٧) " " " " " — " ١٢٧

١٨) کشف المحجوب منقول از قرآن اور تصوف — " ١٣

١٩) تذکرۃ السلوک — " ٢

٢٠) تائید الحقیقت العلیا از جلال الدین سیوطی
منقول از قرآن اور تصوف — " ١٠

٢١) تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد نظامی — " ۵٧

٢٢) کشف المحجوب از علی الہجویری ترجمہ محمد حسین — " ۴۵

٢٣) " " " " " — " ۴٨

٢۴) رسالہ قشیریہ — " ١٢٧

٢۵) " " " — " ١٣٨

٢٦) کشف المحجوب — " ۴٩

٢٧) رسالہ قشیریہ — " ٧

۲۸) نفحات الانس از جامی مرتبہ ڈبلیو۔این لیس   صفحہ   ۳۴

۲۹) رسالہ   (مصر)   "   ۹

۳۰) کتاب البیان   (مصر)

۳۱) دی ارلی ڈیولپمنٹ آف محمڈنزم
از ڈی۔ایس۔مارگو لیتھ   "   ۱۴۶

۳۲) اولیاء اللہ واولیاء الشیطان (طبع دوم لاہور)   "   ۵۴و ۵۵

۳۳) تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد صاحب نظامی   "   ۶۲

۳۴) فیوض یزدانی   ترجمہ فتح الربانی(مواعظ حضرت غوث اعظم)
از عاشق الہی صاحب مجلس   "   ۲۸

۳۵) مقالات الاحسان فی مقامات العرفان۔ ترجمہ فتوح الغیب
از حضرت غوث اعظم   "   ۲۹۲

۳۶) سوانح عمری حضرت غوث اعظم
از منشی ظہیر احمد صاحب قریشی۔

۳۷) یادگار دستگیر ترجمہ غنیۃ الطالبین
از حضرت غوث اعظم   "   ۵۵۴و ۵۵۸

۳۸) شیخ اینڈ ہز صوفی ازم   از عبد العلی   "   ۲۶

۳۹)   "   "   "   "   ۵۸

۴۰) یادگار دستگیر   "   ۵۵۸و ۵۵۹

۴۱)   "   "   "   ۵۶۱

۴۲) فتـــوح الغیب　　　　مقالہ　　　　۶

---

(۳) تصوف اور بیـــرونی اثرات

۱) لٹریری ہسٹری آف پرشیا از ای - جی - براؤن جلد ایک　صفحہ ۴۱۹

۲)　"　　"　　"　　"　　"

۳) تاریخ تصوف　از ڈاکٹر محمد مصطفےٰ حلمی
ترجمہ رئیس احمد جعفری کتب منزل لاہور
جولائی سنہ ۱۹۵۰ع　"　۸۱

۴)　"　　"　　"　　"　　"　۶۱

۵) لٹریری ہسٹری آف پرشیـــا　جلد ایک　"　۴۱۹

۶) کتاب الاحســـانی　جلد ۱۶ منقول از ابوریحان البیرونی
اینڈ ہزانڈین اسٹڈیز از ڈاکٹرایم - ایل
رائـــــے چودھری -　"　۱۴

۷) تحقیق الہنـــد　منقول از تاریخ تصوف　"　۶۵

۸) تاریخ تصوف　"　۶۷ و ۶۸

۹)　"　"　"　۶۸

۱۰) لٹریری ہسٹری آف پرشیا　جلد ایک　"　۴۱۹

۱۱) تاریـــخ تصوف　"　۸۹

۱۲) تاریخ تصوف صفحہ ۸۹

۱۳) " " " ۹۰

۱۴) مسٹکس آف اسلام از آر۔ اے نکلسن سنہ ۱۹۱۴ " ۱۰

۱۵) " " " " " ۱۰ و ۱۱

۱۶) تاریخ تصوف " ۹۴

۱۷) دی بکتاشی آرڈر آف درویشز از جان کنگسلے برج " ۲۱۵

۱۸) تاریخ تصوف " ۹۸

۱۹) مسٹکس آف اسلام " ۱۰

۲۰) ڈکشنری آف اسلام از ٹی۔ پی ہاگس " ۲۴

۲۱) تاریخ تصوف " ۱۱۴

۲۲) " " " ۱۱۶

۲۳) مسٹکس آف اسلام " ۱۲

۲۴) تاریخ تصوف " ۱۱۸

۲۵) دی بکتاشی آرڈر آف درویشس " ۲۱۴

۲۶) تاریخ تصوف " ۱۱۹ و ۱۲۰

۲۷) دی بکتاشی آرڈر آف درویشس " ۲۱۴

۲۸) تاریخ تصوف " ۳۰۳

۲۹)	مسٹکس آف اسلام	صفحہ	۱۳
۳۰)	اوریجن اینڈ ڈویلپ منٹ آف صوفزم ایشاٹک جنرل از نکلسن مطبوعہ سنہ ۱۹۰۶ء	"	۳۲۰ و ۳۳۰
۳۱)	مقاصد الفلاسفہ از امام غزالی منقول از تصوف عمر رضا ڈوگرول استنبول ۱۹۴۸ء	"	۴۴
۳۲)	" نکت " از ابن سینا منقول از تصوف عمر رضا	"	۴۰۲ و ۴۸۱
۳۳)	ابن سینا " اشارات " منقول از تصوف عمر رضا	"	۱۱۸
۳۴)	" تصوف " انسائکلو پیڈیا آف اسلام		
۳۵)	ریلیجنس سسٹمس آف دی ورلڈ از ای۔ جی۔ براون	"	۳۱۵ و ۳۱٦
۳٦)	لٹریری ہسٹری آف پرشیا	"	۴۲۱
۳۷)	تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد صاحب	"	۲۴
۳۸)	تاریخ تصوف	"	۲۲
۳۹)	" "	"	۳۱ و ۳۲
۴۰)	" "	"	۳۲
۴۱)	فلسفہ عجم از ڈاکٹر اقبال	"	۱۴۷
۴۲)	تاریخ مشائخ چشت	"	۲٦
۴۳)	تاریخ تصوف	"	۵۲
۴۴)	تاریخ لٹریری ہسٹری آف پرشیا	"	۴۱۸

۴۵) کشف المحجوب از هجویری صفحہ ۲٦۷

۴٦) صوف ازم از آربری " ۲۷

۴۷) احیاء علوم الدین منقول از تاریخ تصوف " ۱۰۲ او ۱۰۳

۴۸) تاریخ تصوف " ۱۰۲ او ۱۰۳

۴۹) " " " ۴۲ و ۴۵

۵۰) ڈکشنری آف اسلام " ۲۴

---

(۴) سیدنا غوث اعظم کا مقام صوفیاء میں

۱) المنتظم (ابن جوزی) البدایہ والنہایہ (ابن کثیر)
ذیل طبقات الحنابلہ (ابن رجب) منقول از تاریخ
دعوت وعزیمت حصہ اول از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی " ۱۸۲
و
تحفہ قادریہ - از سید خیرالدین ابوالمعالی قادری " ۱۸

۲) تحفہ قادریہ " ۲۱

۳) دی شیخ اینڈ ہز صوف ازم از عبدالملی " ۳

۴) تاریخ دعوت وعزیمت " ۱۸۲

۵) تحفہ قادریہ " ۸۲-۸۳و ۸۴

٦) دی جنرل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی سنہ ۱۹۰۷ع " ۲۹۸

۷) انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس جلد اول

۸) بہجۃ الاسرار از شیخ علی شطنوفی مصری و سیرت غوث اعظم - صفحہ ۳۲

۹) اخبار الاخیار منقول از سیرت غوث اعظم " ۷۱

۱۰) زبدۃ الآثار - از شیخ عبدالحق محدث دہلوی " ۲۳

۱۱) قلائد الجواہر از محمد بن یحییٰ مصری منقول از تاریخ دعوت وعزیمت " ۱۸۶

و سیرت غوث اعظم " ۷۲

۱۲) بہجۃ الاسرار اور زبدۃ الآثار منقول از سیرت غوث اعظم " ۷۲

۱۳) ذیل طبقات حنابلہ ابن رجب منقول از تاریخ دعوت وعزیمت " ۱۸۵

۱۴) تاریخ دعوت وعزیمت " ۱۸۵ او ۱۸۶

۱۵) بہجۃ الاسرار اور قلائد الجواہر " ۳۴۳

۱۶) سیرت غوث اعظم از حضرت شاہ مراد مارہروی " ۲۰۵ و ۲۰۶

۱۷) انسائیکلوپیڈیا آف اسلام از نکلسن ۸۱

۱۸) احسن الاذکار فی مناقب غوث الابرار از ابوالخیر اشہر محمد علی " ۲۳

۱۹) سیرت غوث الاعظم از مولانا زاہد القادری " ۳۶ و ۳۷

۲۰) تاریخ دعوت و عزیمت " ۱۸۵

۲۱) اسپرٹ آف اسلام از امیر علی " ۴۷۲

۲۲) تحفہ قادریہ " ۱۹

۲۳) تحفہ قادریہ صفحہ ۵۳

۲۴) بہجۃ الاسرار " ۵۵

۲۵) اخبار الاخیار فی اخبار الاخیار از محمد اشرف علی لکھنوی " ۱۱۷

۲۶) بہجۃ الاسرار کتاب تکملہ احسن الاذکار فی مناقب غوث الابرار باب اول اور مخازن قادریہ - از شمس الدین قادری مخزن اول

۲۷) احسن الاذکار فی مناقب غوث الابرار - باب اول بہجۃ الاسرار -

۲۸) تحفہ قادریہ صفحہ ۵۹

۲۹) اخبار الاخیار فی اخبار الاخیار " ۱۱٦ اور ۱۱۷

۳۰) مناقب غوثیہ از شیخ محمد الدین غزنوی " ۲۳۰

۳۱) سیرت غوث الاعظم از مولانا زاہد القادری " ۴۰

۳۲) زبدۃ الآثار از شاہ عبدالحق محدث دہلوی " ۹ و ۱۰

۳۳) سیرت غوث اعظم از شاہ مراد مارہروی " ۲٦۹

۳۴) زبدۃ الآثار " ٦ و ۷

۳۵) مخازن قادریہ مصنفہ شمس الدین بن ولی اللہ مخزن اول غیر مطبوعہ مخطوطہ سنہ ۱۱۸۷ھ جو ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

۳٦) سیرت غوث اعظم " ۲۸۳

۳۷) مخازن قادریہ　　مخزن اول　　مقدمہ

۳۸) مخازن قادریہ　　مخزن ششم

---

(۵) قادری نظـــام تصوف

ا- توحیـــد وجودی

۱) نظریہ وحدت الوجود کی کامل تشریح کرلیے دیکھو قرآن اورتصوف
از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب مطبوعہ ندوۃ المصنفین
طبع سوم سنہ ۱۹۵۶ ع -

۲) مخازن قادریہ　　مخزن گیارہ

۳) ملفوظ قادریہ　　منقول از مخازن قادریہ　　مخزن گیارہ

۴) احسن الاذکار فی مناقب غوث الابرار
از نواب محمد علیخان نواب و رئیس رام پور ۱۹۰۴ع صفحہ ۴۵

۵)　"　"　"　"　"　۴۶ نسخہ

۶) فتوح الغیب مقالہ (۳) ترجمہ محمد عالم صاحب کاکوری
رموز الغیب　"　۱۱- ۱۲ و ۱۳

منقول از تاریخ دعوت وعزیمت　"　۱۸۸ و ۱۸۹

۷) مخازن قادریہ　　مخزن دس وگیارہ

۸) قصیدہ عینیہ　　منقول از مخازن قادریہ　　مخزن دس

۹)　"　"　"　"

١٠) ملفوظات قادریہ منقول از مخازن قادریہ مخزن گیارہ

١١) مخازن قادریہ مخزن گیارہ

٢- رویت باری تعالیٰ

١) مخازن قادریہ مخزن دس

٢) حدیث منقول از مخازن قادریہ مخزن دس

٣) ملفوظات قادریہ منقول از مخازن قادریہ مخزن دس

٤) قصیدہ تائیہ

٥) مخازن قادریہ مخزن ششم

٦) " " مخزن دس

٧) ملفوظ قادریہ منقول از مخازن قادریہ مخزن دس

٨) " "

٩) " "

١٠) " "

١١) " "

١٢) " "

١٣) قصیدہ تائیہ

۱۲) قصیدہ عینیہ (قصائد غوثیہ)

---

(٦) سلوک قادریہ

ا- ذکر

۱۲) شفاء العلیل ترجمہ قول الجمیل مطبوعہ مطبع
نظامی کانپور سنہ ۱۲۹۱ صفحہ ۳۸

۱۳) مخازن قادریہ مخزن پنجم

۱۴) " "

۱۵) نظام السلوک فقراء از مولانا عبدالقدیر صدیقی قادری " ۴۸و ۴۹

۱۶) مخازن قادریہ مخزن پنجم

۲- فکر یا مراقبہ

۱) رسالہ مراقبہ از خواجہ بندہ نواز گیسودراز
شائع کردہ عطا حسین (دوازدہ رسائل) صفحہ ۲

۲) تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ تاریخ از شاہ ولی اللہ
دہلوی - "
(مرکن قالی پریس لاہور ۱۹۴۶ع)
مترجمہ پروفیسر محمد سرور صاحب صفحہ ۴۳

۳) نورالکریمتین از قمرالدین صاحب مجددی " ۱۴۶

۴) مخازن قادریہ مخزن ششم

۵) بہجۃ الاسرار - تکلمہ منقول از مخازن قادریہ مخزن ششم

۶) شفاء العلیل ترجمہ قول الجمیل
از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ ۴۲

۷) شفاء العلیل ترجمه قول الجمیل
از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ ۴۳ـ ۴۴ و ۴۵

۸) صراط مستقیم از حضرت اسمعیل شہید " ۱۰۷

۳ـ رابطــہ با صحبت شیــخ

۱) فتوح الغیب از حضرت غوث اعظم مترجمہ سکندر شاہ صاحب
" کلام الطیب " مطبوعہ برقی پریس دہلی ۱۹۳۰
مقـــالہ ۱۷ صفحہ ۴۱

۲) کشکول کلیمی از شاہ کلیم اللہ صاحب " ۳۲

۳) مکتوبات مجدد الف ثانی جلددوم مکتوب ۳۰ " ۴۶

۴) " " " " "

۵) شفـا ء العلل ترجمہ قول الجمیل مطبع نظامی کانپور سنہ ۱۲۹۱ " ۴۹ و ۵۰

۶) فتوح الغیب مترجمہ میر ریاست علی مطبوعہ نیشنل فائن پرنٹنگ پریس چارکمان حیدرآباد سنہ ۱۹۵۸ع " ۶۱

۷) منقول از " فوائد خواجہ بندہ نواز " مرتبــــہ معشوق یار جنگ ـ " ۳۸ و ۳۹

۸) ملفوظات قادریہ منقول از مخازن قادریہ مخزن ششم

۹) " " " "

۱۰) " " " "

۱۱) " " " "

۱۲) ملفوظات قادریہ منقول از مخازن قادریہ مخزن ششم

۱۳) 〃 〃 〃 〃

۱۴) 〃 〃 〃 〃

۱۵) 〃 〃 〃 〃

۱۶) 〃 〃 〃 〃

۱۷) مخازن قادریہ مخزن ششم

۱۸) 〃 〃

۱۹) ملفوظ قادریہ منقول از مخازن قادریہ جلد (مخزن) ششم

۲۰) 〃 〃 〃 〃

۲۱) 〃 〃 〃 〃

۲۲) مخازن قادریہ مخزن ششم

۲۳) بہجۃ الاسرار منقول از مخازن قادریہ مخزن ششم

۲۴) مخازن قادریہ مخزن ششم

۲۵) 〃 〃

۲۶) ملفوظات قادریہ منقول از مخازن قادریہ مخزن چہارم

۲۷) یادگار دستگیر ترجمہ غنیۃ الطالبین

از حضرت غوث اعظم صفحہ ۵۶۶ و ۵۷۰

۲۸) یادگار دستگیر ترجمہ غنیۃ الطالبین
از حضرت غوث اعظم — صفحہ ۵٦۹

۲۹) " " " " " " ۵۲۲-۵۲۳ و ۵۲۴

۲- سماع

۱) مفتاح العاشقین مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۰۹ صفحہ ۲۲

۲) بوارق السماع فی تکفیر من یحرم السماع
مطبوعہ مطبع محمدی لکھنؤ سنہ ۱۳۱۷ — " ٦۸ [illegible]

۳) تجلیات سماع فی اباحۃ السماع از مفتی داود علی صاحب مطبوعہ ۱۳۰۹ — " ٦، ۷، ۸، ۹

۴) رسالہ قیصری منقول از تجلیات سماع فی اباحتہ السماع — " ۱۳ و ۱۴

۵) کشف المحجوب منقول از تجلیات سماع فی اباحتہ السماع — " ۱۳

٦) عوارف المعارف از شہاب الدین سہروردی
منقول از تجلیات سماع فی اباحتہ السماع — " ۱۴ و ۱۵

۷) مخازن قادریہ مخزن ۹

۸) منقول از رسالہ احقاق السماع تالیف
حافظ محمد قیام الدین عبدالباری انصاری فرنگی محلی
مطبوعہ مطبع یوسفی لکھنؤ سنہ ۱۳۱۸ ھ — " ۴ و ۵

۹) " " " " " ۵

۱۰) " " " " " ۵

۱۱) " " " " " ٦

۱۲) " " " " " ۱۱

۱۳) مخازن قادریہ مخزن ۹

۱۴) سیرۃ غوث اعظم از شاہ مراد مارہروی صفحہ ۳۸۶تا۳۸۹

۱۵) " " " " ۳۹۰

۱۶) ملفوظ قادریہ منقول از مخازن قادریہ
مخزن ۹

۱۷) تحفہ قادریہ از سید خیرالدین ابوالمعالی " ۴۴

۱۸) مخازن قادریہ مخزن ۹

۱۹) سیرۃ غوث اعظم " ۳۹۲

۲۰) یادگار دستگیر ترجمہ غنیۃ الطالبین
از حضرت غوث اعظم " ۵۹۳و۵۹۴

---

(۷) حضرت غوث اعظم کے تبلیغی واصلاحی کارنامے

۱) تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد نظامی صفحہ ۱۰۷

۲) اخبارالاخیار " ۱۳

۳) ہسٹاریکل اسکیچس ابن خلدون منقول از دی شیخ اینڈ ہز ٹائمز ص ۲۵

۴)(قلائدالجواہر اور " ۸
(منقول از تاریخ دعوت وعزیمت " ۱۹۸

۵) فیوض یزدانی ترجمہ فتح الربانی
از عاشق الہی صاحب مجلس " ۵۱

۶) سوانح عمری حضرت غوث اعظم از منشی ظہور احمد سہاب قریشی صفحہ

و

سیرت غوث اعظم از شاہ مراد مار ہروی " ۴۰۸

۷) ملفوظات (حضرت غوث اعظم) " ۵۰۷

۸) سیرت غوث الاعظم از مولانا زاہد القادری " ۳۵و۳۶

۹) سیرت غوث الاعظم از شاہ مراد مارہروی " ۴۰۳-۴۰۴ و ۴۰۸

۱۰) تاریخ عرب از پی- کے ہٹی " ۴۳۶و۴۳۷

۱۱) سیرت غوث اعظم از مولانا زاہد القادری " ۳۶

۱۲) فتوح الربانی ترجمہ عاشق الہی صاحب مجلس ۹، ۲،

۱۳) فتوح الربانی ترجمہ عاشق الہی صاحب، مجلس ۲۲، ۱۸، ۲، ۵

۱۴) فتوح الربانی ترجمہ عاشق الہی صاحب، مجلس ۱، ۵، ۲۹

۱۵) کانٹری بیوشن ٹو دی بائیوگرافی آف اے-کے- جیلانی
از مار گو لیتھ منقول از دی شیخ اینڈ عزم وف ازم صفحہ ۳۲

۱۶) جرنل آف دی رائل ایشاٹک سوسائٹی
از مار گولیتھ سنہ ۱۹۰۷ " ۲۷۴و

۱۷) لائف آف عبدالقادر از ڈھس منقول از دی شیخ اینڈ عزم وف ازم " ۳۳

۱۸) جرنل آف دی رائل ایشاٹک سوسائٹی سنہ ۱۹۰۷ " ۳۰۸

۱۹) تاریخ دعوت وعزیمت " ۲۰۲

۲۰) فتوح الرہانی مجلس ۶۱، ۶۲ ، ۵۹ ، ۵۱ ، ۱۳۲۵

۲۱) تاریخ دعوت وعزیمت صفحہ ۲۰۳

---

(۸) ہندستان اورپاکستان میں قادری فیضان

۱) تحفہ قادریہ از سید خیرالدین ابوالمعالی قادری صفحہ ۸۹

۲) سیرت غوث اعظم از شاہ مراد مارہروی " ۸۹

۳) خزینۃ الاصفیاء جلد اول از غلام سرورصاحب
مطبع ثمر ہند لکھنو سنہ ۱۸۷۳ء " ۱۱۵تا۱۱۸

۴) تذکرہ اولیائے ہند جلد سوم از مرزامحمد اخترصاحب
میمور پریس دہلی سنہ ۱۹۲۸ " ۶۹
اور
سفینۃ الاولیاء از دارا شکوہ قادری سنہ ۱۸۸۴
نولکشور پریس " ۱۸تا۲۰

۵) تذکرہ اولیائے ہند " ۲۶ ـ ۳۷ ـ ۳۸ و ۴۰
اور
سفینۃ الاولیاء " ۶۹و۷۰

۶) سیرت غوث اعظم از شاہ مراد مارہروی " ۲۰۴
اور
تذکرہ اولیائے ہند جلد سوم " ۴۰تا۴۷

۷) تذکرہ اولیائے ہند جلد سوم " ۵۵تا۵۷

۸) خزینۃ الاصفیا جلد اول از غلام سرورصاحب صفحہ
مطبع ثمر ہند لکھنو سنہ ۱۸۷۳ " ۱۲۳

۹) " " " " " " ۱۲۷

۱۰) سیرت غوث اعظم " ۲۰۳تا۲۰۴

۱۱) سیرت غوث اعظم " ۳۰۲
اور
تذکرہ اولیائے ہند جلد سوم " ۱۷

۱۲) محبوب ذی المنن تذکرہ اولیائے دکن
از محمد عبدالجبار خان صاحب حصہ دوم " ۷۴۱

۱۳) مخازن قادریہ مخزن پنجم

۱۴) ترجمہ روضۃ الاولیائے بیجاپور
از شاہ سیف اللہ قادری سنہ ۱۳۱۴ھ " ۳۹۔۴۰۔۷۷
۷۹۔۸۲۔۹۱و۹۲

۱۵) محبوب ذی المنن تذکرہ اولیائے دکن حصہ اول
از ابوتراب محمد عبدالجبار خان ۱۳۳۱ھ " ۴۹تا۵۱

۱۶) " " " " " ۹۹تا۱۰۰

۱۷) " " " " " ۲۲۷تا۲۲۹

۱۸) " " " " " ۵۰۸تا۵۰۹

۱۹) " " " " " ۵۰۹تا۵۱۱

۲۰) " " " " " ۵۲۰تا۵۲۱

۲۱) محبوب ذی المنن تذکرہ اولیائے دکن حصہ دوم
از ابو تراب محمد عبدالجبار خان ۱۳۳۲ ھ   صفحہ ٦۳٦تا٦۳۸

۲۲) " " " " " ٦٥۱تا٦۸۱

۲۳) " " " " " ۸۸۹

۲۴) " " " " " ۹٦۸تا۹۷٥

۲٥) " " " " " ۹۸٤تا۹۸۸

۲٦) " " " " " ۱۰۱۷تا ۱۰۲۰

۲۷) " " " " " ۱۰۴۲تا ۱۰۴۳

۲۸) تذکرہ المشائخ سید عبداللہ حسینی منقول
از برکات الاولیاء -
از سید امام الدین احمد صاحب ۱۳۲۲ ھ   " ۱۱۴
دھلی -

۲۹) برکات الاولیاء   " ۲۰۷تا ۲۱٥

۳۰) تاریخ دعوت وعزیمت حصہ اول
از مولانا عبدالحسن علی ندوی
طبع معارف اعظم گڈھ سنہ ۱۹٥٥ع   " ۲۰٦

۳۱) تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد نظامی
ندوۃ المصنفین اردو بازار دھلی   " ۱۳۴

---

(۹) تصوف اور موجودہ سماج

۱) ریلیجس کانشنس از پروفیسر پراٹ	صفحہ	۳۶۶
۲) تذکرہ اولیاء	"	۲۶۷ و ۳۶۸
۳) " "	"	۲۸۸
۴) اسلامک کلچر سنہ ۱۹۳۲ع	"	۲۶۵
۵) تاریخ مشائخ چشت (تعارف)	"	۱۰
۶) سیر الاولیاء منقول از تاریخ مشائخ چشت	"	۱۰ اور ۱۱
۷) ہسٹری آف دی عربس از ہٹی	"	۴۷۵
۸) اسلامک ہیکنزیشن ان دی کلاسک پیریڈ (کوپن ہیگن سنہ ۱۹۵۰ع) منقول از تاریخ مشائخ چشت	"	۹
۹) تاریخ مشائخ چشت (تعارف)	"	۳۶